Из Сада Духовности

Таинство Любви

Осман Нури Топбаш

Стамбул 1437 / 2016

ТАИНСТВО ЛЮБВИ

Осман Нури Топбаш

Перевод с оригинала: Gönül Bahçesinden Muhabetteki Sır
Автор: Осман Нури Топбаш
Перевод: Хайдарали Газиев
Редакция: Сафия Хабибуллах
Графика/дизайн: Расим Шакироглу
ISBN: 978-9944-83-897-9
Адрес: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Haseyad 1. Kısım No: 60/3-C, Başakşehir, İstanbul / Türkiye
Тел: (+90-212) 671-0700 pbx
Факс: (+90-212) 671-0748
Электронная почта: info@islamicpublishing.net
Веб-сайт: www.islamicpublishing.net
Language: Russian

Из Сада Духовности

Таинство Любви

Осман Нури Топбаш

ПРЕДИСЛОВИЕ

Слава Всевышнему Аллаху, который дал нам радость и умиротворение веры!

Благословение и приветствие Посланнику Аллаха, по причине которого человечество было выведено из мрака к свету!

Всевышний Аллах все сущее создал по причине любви к нему и вложил во все особую тайну. Поэтому там, где нет любви, начинается разрушение, а там, где есть любовь, проявляется совершенство. Как говорится в «Маснави»:

«Аллах, имеющий сыфат Калям[1]*, сказал на ухо облаку тайну, и из глаз его полились слезы. Сказал тайну на ухо розе и украсил ее прекрасным цветом и запахом. Сказал тайну камню и сделал его агатом. Дал тайну человеку, и тех, кто смог сохранить эту тайну, ввел в вечность».*

Эта тайна – таинство любви. Вот поэтому достижение довольства Всевышнего Аллаха, заступничества Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и счастья в обоих мирах скрыто в красоте **таинства любви**. Души, покорившиеся этой истине, переживают любовь, подобную той, что переживал плачущий финиковый ствол к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Такой образ жизни возведет человека к духовным высотам, степени «инсан-камиль» **(совершенного человека)**, т.е. удостоит его уровня «ахсани-таквим» (наилучшего из созданных) и

1. Калям – «слово», сыфат (качество) Аллаха, означающий «речь», но речь Аллаха не подобна речи людей.

направит на «истикамат» **(истинный путь)**. Частое пребывание с праведниками дает уверенность в следовании истинному пути. Ведь в пребывании с ними достигается равновесие между **душой и телом**, т.е. душа-падишах побеждает тело-слугу и, избавляя сердце от преходящих искушений дольного мира, приводит к умиротворению от чувства близости к Аллаху. Наслаждение от этого умиротворения бесконечно.

После того, совершенствуясь в проявлениях **веры и испытаниях**, раб на каждом духовном уровне будет удостаиваться отношения в соответствии со своей **искренностью**. На этом божественном пути очень важно следовать принципу нахождения между страхом и надеждой, являющемуся ключом к милости и милосердию Всевышнего, проявлять усердие духа в борьбе против гнева, зависти и безучастности. Это состояние делает человека чутким по отношению к **невежеству**, оберегая от греха, и он становится рабом, обладающим чистым сердцем. Держа «эго» (нафс) под контролем (муракаба), он обретет силу, особенно в отношении умения **сдерживать свой гнев**.

Таким образом, тот богатырь, который, по словам Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), научился сдерживать свой гнев, осознавая божественную волю над **жизнью и смертью**, не будет стремиться к преходящим удовольствиям этого мира, а будет совершать праведные деяния и посвящать свою жизнь знаниям, мудрости, служению и поклонению. Такая жизнь наполняет сердца только любовью к Аллаху, поэтому раб обретает умиротворение, зная, что делает прекрасным свой последний миг, превращая смерть в приближение к Всевышнему, и от постоянного переживания этого приближения птице души становится тесно в клетке тела. Они посвящают свой день поиску дозволенного пропитания и праведным деяниям на пути истины, а ночью, открывая **окна в неведомое,** входят в мир духовных даров Милостивого Аллаха. Поэтому у них нет переживаний о мирских благах и других иску-

шений!.. Дух, подобно облаку, несет себе самому и окружающим милосердие по небесам упования и покорности. Будучи источником блага и умиротворения для общества, они превращают в рай **семейный очаг,** основу общества.

Те, кто вырос в атмосфере такой семьи, находясь в мире испытаний, борьбы света и тьмы, становятся приверженцами и хранителями истинного пути. Они с особым вдохновением и глубиной выполняют **обязанности перед Кораном**, постигая мудрость, тайное и явное знание из безмолвной величественной книги вселенной, отражают вокруг себя, подобно зеркалу, приобретенный из нее фейз (духовное знание), покой и воодушевление. Это состояние исходит из умения стать **живым Кораном…**

Всевышний Аллах отражает в Своих любимых рабах Свои разные качества. Кого-то из них наделил бесконечным познанием Аллаха, как **Шаха Накшибанда**, кого-то отправил бродить по пустыне любви, как **Меджнуна**, кого-то водил по прекрасным долинам, кого-то лишил дара речи перед божественным величием, кого-то сделал соловьем любви, как **Юнуса Эмре**, а кого-то – источником смыслов и мудрости, как **Мавляну Джалалетдина Руми**.

Но всю богатую палитру этих самых разных проявлений, подобно распустившимся цветам, преподнесенным людям, Он соединил с знанием «ма’рифатуллах» (истинным знанием).

Обратившись к их произведениям, мы использовали то, что постигли из них, в своем труде. Мы постарались взять что-то от каждого из них – от кого-то духовную помощь, от кого-то – огонь любви, прислушались к чьему-то голосу, подобному пению соловья, от кого-то вдохнули аромат роз, от кого-то приняли в дар жемчужины мудрости, т.е. воспользовались состоянием одного, словами другого.

Более всего мы использовали бессмертное произведение Мавляны Джалалетдина Руми «Маснави», отражающее духовные состояния праведников, приподнимающее завесу над духовными тайнами, объясняющее движение потоков божественной воли, раскрывающее мудрость вселенной, солнца и звезд, сверкающих на небосводе. Как говорит сам Мавляна Руми:

«Маснави является путем для тех, кто хочет постичь истину и узнать тайны Аллаха. Маснави – излечение душ для очистившихся людей. Утоляет печали. Помогает понимать Коран и совершенствует нравственность».

Пусть Аллах будет доволен этими благородными рабами и поможет нам по достоинству получить от них пользу!

Пусть Аллах наделит бесконечными дарами этих совершенных рабов, посвятивших свою жизнь служению Корану. Пусть дарует и нам возможность идти по пути истины и видеть божественную красоту, ради довольства Аллаха! Пусть наполнит нас вдохновением и духовным озарением! Пусть дарует нашим сердцам восторг веры и свет Корана, разуму – тайну и мудрость, а душам – милость, сострадание и любовь!..

Аминь!..

Осман Нури Топбаш

07.01.2001

УСКУДАР

ТАИНСТВО ЛЮБВИ

Один из любимых рабов Аллаха рассказывал:

«Идя широкой безлюдной долиной, я встретил одинокого пастуха. Он совершал намаз в состоянии глубокого хушу (смирения), а его отару стерегли волки. Я очень удивился. С интересом дождавшись окончания намаза, я спросил:

– Эй, пастух! Как случилось, что волки стали друзьями твоим овцам? Где волчья хищность и свирепость? Как вышло так, что их сменили мир и любовь?

Праведный пастух, лицо которого было озарено светом сажда Аллаху, отвечал:

– О одинокий путник! Секрет дружбы волков с овцами заключается в дружбе пастуха с истинным Хозяином этой отары. То, что ты видишь, есть таинство любви к Аллаху».

Как видно из этой притчи, нет другой такой преображающей силы, как любовь, которая способствует раскрытию духовного потенциала и развитию души человека. Сила этой любви сжигает все порочные чувства и желания, превращает в пепел завесы тьмы и возносит душу к бесконечной высоте.

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِاُعْرَفَ

«Я был скрытой сокровищницей. Я захотел, чтобы Меня познали, и создал Вселенную» (И. Хаккы Бурсеви, Кенз Махфи). Одной из главных ценностей, составляющих тайну сокровищ-

ницы, о которой говорится в хадисе-кудси, является абсолютная красота.

Всевышний Аллах желал, чтобы эти тайны и безграничная красота были познаны, поэтому создал Вселенную.

От безграничной красоты и света Аллаха всего одна капля выпала на долю этого мира и земли. Поэтому земля имеет преимущество перед другими творениями. Даже самое почетное из своих созданий – человека Аллах создал из земли.

Аллах создал все творения с божественной любовью, и каждое из них стало доказательством Его искусства и непревзойденного совершенства. Вершина и чудо божественного творения, каким является существование человека, стало самым явным проявлением любви, потому что Вселенная и Земля созданы Всевышним не только для того, чтобы поместить там бескрайние степи, долины, пустыни и горы. Причиной создания всего, объектом любви и сердцевиной вселенной является человек. Достоинство человека определяется по тому, насколько он достиг цели своего творения.

С другой стороны, так как причиной бытия является божественная любовь, она заложена в сущности и свойствах всего живого. Даже то, что скорпион носит детенышей на своей спине, является проявлением любви. А у человека, самого почетного из всех созданных, проявление любви находится на самом высоком уровне.

Любовь к Аллаху

Человек, пребывающий в мире испытаний, перенимает качества того, кого любит, в зависимости от степени любви к нему. Поэтому способность человеческого сердца к бесконечной любви в полной мере сможет выразиться лишь в любви к Аллаху. В противном случае, человек будет тратить жизнь на гонку

за пустыми, призрачными целями и закончит ее в обманутых надеждах и смятении. То есть, в какой мере свой природный дар любви люди посвятят Аллаху и тем, кого Он любит, настолько же нескончаемым будет их блаженство в духовном восхождении.

Все испытания, которые посылает человеку Аллах, связаны с тем, на что направлена его способность любить. Поэтому Аллах наделил человека не только положительными качествами, но и отрицательными. Аллах отразил в человеке Свои сыфаты (качества): истинно Сущий, истинно Прекрасный, истинно Милостивый, но, вместе с тем, наделил и противоположным этому: тягой к низменному, стремлением к мерзости и злу. В аяте сказано:

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

«**И внушил** (Аллах) **ему** (т.е. человеку) **порочность и богобоязненность!»** (аш-Шамс, 8).

Поэтому человек всю жизнь находится под воздействием двух противоположных полюсов – положительного и отрицательного.

Необходимо знать, что приближение к отрицательному полюсу представляет для него большую и настоящую опасность. Потому что те, кто оказались притянутыми к этому полюсу, настолько слепы, что считают все достигнутое в жизни только собственной заслугой и восхваляют исключительно себя и свои дела. В то же время, самая худшая из душевных болезней – гордыня, выражающаяся в уверенности в своем всесилии и независимости от божественной воли, поражает его легкомыслием и слабостью, делая невнимательным к людским нуждам.

Сказанное

مُوتُوا قَبْلَ اَنْ تَمُوتُوا

т.е. «*Умрите до смерти!*» означает, что человек должен спастись из водоворота порочных желаний и не попасть в ловушку низменных чувств, относящихся к отрицательному полюсу. Но это означает не уничтожение низменных чувств, а то, что их необходимо взять под контроль. Мавляна Джалалетдин Руми говорит:

«Если вода (находится) под кораблем, она является опорой для него. Но если она зальет корабль, то погубит его. То же можно сказать об огне. Огонь, находясь в котле двигателя, приводит корабль в движение. Но если огонь выйдет из котла и распространится на палубу, то сожжет корабль».

Таким образом, насколько человек сможет освободиться от своих негативных качеств, настолько приблизится к Аллаху. Основной путь достижения этого, без сомнения, – направить любовь и притяжение сердца к Аллаху. Однако в том, что сердце охватит всепоглощающая любовь к Аллаху, есть скрытая опасность… Оно мгновенно воспламенится, словно попадет под высокое напряжение. Это может перевернуть всю жизнь человека. То, что произошло с пророком Мусой (алейхиссалям) – прекрасный тому пример.

Муса, находясь на горе Синай, удостоился слышания Всевышнего Аллаха. После сокровенной беседы, в которой не было букв и слов, охваченный пламенем любви к Всевышнему Господу, потерявший себя, он воззвал, чтобы Господь явил ему Себя. Но услышал лишь:

«لَنْ تَرَانِى» (Ты не можешь Меня видеть).

Но пророк Муса (алейхиссалям) продолжал настаивать, тогда Всевышний Аллах через множество завес проявил малую частицу Своего Нура, который отразился на соседней горе и разрушил ее до основания. Наблюдая это потрясающее проявле-

ние могущества Аллаха пророк Муса (алейхиссалям) лишился чувств, а придя в себя, взмолился о прощении.

Это краткое во времени, но великое по содержанию событие, лишившее сознания даже великого пророка, показывает, что любовь к Аллаху должна развиваться постепенно. Чтобы развить и укрепить способность сердца к божественной любви, необходима практика, а именно, избавившись от власти нафса, приблизиться к духовности избранных рабов Аллаха и постепенно приобретать опыт. Только так, посредством практики, можно развить и укрепить способность и стремление сердца к Любви; тогда сердце, отдалившись от скверны, станет кристально чистым, избавится от земных привязанностей и желаний плоти, обретет силу и станет подобно отполированному зеркалу, отражающему божественную любовь.

Любовь к матери, отцу, супругу, детям, духовным и материальным ценностям и другим мирским благам – это великий дар Всевышнего Аллаха своим рабам. Но всякого рода любовь должна быть на пути Аллаха и ради Аллаха. Душа наша не должна быть ее пленником, потому что влюбленные в Аллаха не делят любовь на части. А отдавшие душу частям любви, лишены целой Любви, то есть отдавшие душу мирскому, лишены любви к Аллаху. Все это прекрасно описал в своем двустишии Мавляна (рахматуллахи алейхи):

«Отдавшие душу мирскому подобны охотнику, охотящемуся за тенью. Как тень может стать их собственностью?»

«Однажды один глупец захотел поймать птицы тень. Да только этому дивилась на ветке даже сама птица».

Любой разумный человек, думающий о бренности своего бытия, легко поймет, что для достижения главной цели творения необходимо ограничить нескончаемые желания, развлечения, мирскую любовь и направить свою любовь к Господу.

Абсолютная красота – это красота Аллаха. Вся красота, вызывающая у нас восхищение – лишь частицы отражения божественной красоты.

История любви Лейлы и Меджнуна – прекрасный пример, раскрывающий эту истину. Если бы душа Меджнуна осталась привязанной к Лейле, то Лейла стала бы его идолом. Но Лейла сыграла лишь промежуточную роль. Когда сердце Меджнуна стало способным воспринимать божественную любовь, Лейла перестала его интересовать. Несмотря на то, что путь Меджнуна начался с Лейлы, он не остановился, а направил свою любовь к Аллаху.

Поэтому все виды любви допустимы по шариату. Главное, чтобы эта любовь не стала для сердца последней остановкой, не закончилась обманом и убытком. Лишь бы сердце, подобно плодородной почве, впитав это благо, продолжало свой путь. Самое опасное в этом – привязаться к тому и любить то, что не достойно любви, а самое страшное – остаться с ним. Если бы Меджнун не преодолел привязанности к Лейле и запутался в ее сетях, то не извлек бы никакой пользы, исчез среди мирских страстей, как сотни неизвестных «меджнунов».

Когда Юсуфа (алейхиссалям), со лба которого сходил свет Мухаммада (саллялляху алейхи ва саллям), бросили в колодец его братья, Аллах не оставил его. Путник, мучавшийся от жажды, подумал, что в колодце есть вода, и опустил туда ведро. Когда вместе с поднятым ведром показался уцепившийся за веревку Юсуф (алейхиссалям), путник забыл про свою жажду. Он был поражен неземной красотой внезапно появившегося перед ним мальчика. Но беспечный путник не увидел духовную сторону этой красоты, увлекшись ее материальной стороной, и беспечно променял на малую мирскую плату. Подобно тем, которые, не сумев расстаться с Лейлой, не достигли близости с Господом…

Хотя для человека, опустившего ведро в колодец с мыслью и надеждой найти воду, но увидевшего перед собой красоту Юсуфа (алейхиссалям), возможность забыть и о воде, и о колодце могла бы стать великой и благой. В этом случае красота Юсуфа, являющаяся отражением божественной любви, могла бы, как солнечный луч, сконцентрированный лупой, сжечь все мирские и земные привязанности. Как жаль, что неразумный человек обманулся мирскими благами, полученными с помощью Юсуфа (алейхиссалям), и потратил впустую полученную возможность.

Мы имели в виду, что можно было направить любовь для высшей прибыли. Пройти, не останавливаясь на каком-либо промежуточном уровне любви, суждено далеко не всем. Но достигшие совершенства люди продолжают движение к этой цели, которое внешне кажется результатом проявления их силы воли, но на самом деле – благоволением Всевышнего. Они, жертвуя собой, на протяжении долгого пути, равного количеству вдохов, и в зависимости от духовного покровительства, под которым находятся, достигли определенного уровня на пути к Господу. Возвращение к Всевышнему, подобное тому, как река впадает в море и, растворившись в нем, теряет себя, есть «фена-филлях» и, как его итог – «бака-биллях». Разум ограничен, а за его пределами – безумие. Душа не имеет границ, и успокоение она находит в «фена-филлях» и «бака-биллях». Мавляна Руми огонь, горящий в душе в состоянии «фена-филлях» и «бака-биллях», и то, что этот огонь не потушить даже смертью, описывает так:

«После смерти моей открой мою могилу и увидишь поднимающийся дым из-за огня, который внутри меня! Смерть страшна лишь для телесной оболочки. Когда ты взломаешь раковину своего тела божественной любовью, увидишь ты, что смерть похожа на жемчужину!..»

Одна из главных особенностей любимцев Аллаха – это гореть в божественной любви. Мавляна (рахматуллахи алейхи)

на протяжении всей своей жизни искал влюбленных, горящих в огне, как описано выше. Свое желание он описал так:

«Мне нужен такой влюбленный, внутри которого от пламени все содрогается, от пламени души которого даже огонь превращается в пепел!..»

Любовь бывает двух видов: образная и истинная…

К образной любви относится любого рода влюбленность во что-то или кого-то из мира созданных. Глубокая привязанность сердца и безграничная любовь к Аллаху, являющаяся безупречным совершенством и красотой, относится к истинной любви.

Те, кто очистили свою душу истинной любовью к Аллаху, увидят, что каждое мгновение в ней отражается новая красота, каждую минуту они становятся очевидцами бесконечного могущества Аллаха. То есть, скрытая в них истина сотворения человека раскрывается наилучшим образом. Для них нет той условной красоты, за которую хватаемся мы. Они выше удовольствий этого мира, так как достигли познания Аллаха (ма’рифатуллах). Они, преодолев границы мирских знаний, достигли истины и оттуда наблюдают божественную беспредельность.

Великая преграда между рабом и Всевышним Аллахом – это не материальная субстанция, подобно небу или земле. Эта преграда – нафс (эго) человека, который дает ему чувство обособленности от Создателя.

Поэтому Всевышний Аллах напоминает человеку о великом сокровище, данном ему:

«…Когда вдохнул от Своего Духа…» (аль-Хиджр, 29).

Этот аят раскрывает слова: «Я – тайна человека…» (Фусусуль-Хикам, перевод и толкование, I, 48), которые через вдохновение получил султан арифов Абдулькадир Гейлани.

Следовательно, божественные тайны и сокровищницы мудрости предназначены человеку. Всевышний Аллах хочет показать Свою божественную сущность через устроение человека. Словами «Я – тайна человека», Всевышний Аллах побуждает человека искать своего Господа в себе самом. Если эта благая весть и великий дар посредством любви и усердия приведут му'мина к совершенству, то его сердце начнет восхождение к миру божественных тайн. Он достигнет познания тайны божественных миров, истинной сути вещей, тайны человека и вселенной. Раб удостоится проявлений «кальби-салим» (непорочного сердца).

Когда раб достигнет такой зрелости, великая преграда между ним и Аллахом начнет исчезать; ему откроется тайна слов: *«Умрите до смерти»*. Дольный мир и любовь к мирскому, вся преходящая и иллюзорная красота не будут привлекать его внимание, не тронут его душу. Таким образом, дух познает несравненный вкус близости к Создателю.

С уст Юнуса сходят строки:

Суфиям нужен сохбет,
Ахыйям[2] нужен ахират,
Меджнунам Лейлы нужны,
А мне нужен лишь Ты!..

На этой ступени душа стремится лишь к воссоединению со Всевышним. Это состояние возвышенной любви к Аллаху и заполнение души этой любовью; раб, отказавшись от всего, со все возрастающей любовью стремится к Господу и считает это стремление превыше всего. Сказано в аяте:

وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ

2. Ахый – брат, добродетельный человек.

«Но те, которые уверовали, любят Аллаха неистовой любовью…» (аль-Бакара, 165).

Любовь к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям)

Необходимо знать, что единственный источник милости и познания, который приведет к океану Любви к Аллаху – это наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям). Безграничная любовь к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) – это любовь к Аллаху, покорность ему – покорность Аллаху, восстание против него – восстание против Аллаха.

Поэтому досточтимый пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) является для человечества обителью любви. Арифы знают, что причина создания всего мира – «Мухаббати-Мухаммад»[3]. Поэтому вся вселенная посвящена Свету бытия – пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям).

Самым первым созданием Аллаха был «Нур Мухаммада». Поэтому второй причиной создания этого множественного мира, после божественной воли, является Нур Мухаммада. Это великий божественный дар всему мирозданию и всем рабам Аллаха. Именно Нур Мухаммада является первым местом проявления божественной истины. Нур Мухаммада является источником проявления божественной истины в нашем мире.

Как прекрасно описывает Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) поэт Итри:

«О Посланник Аллаха! Ты подобен тому дереву света на Тур Синай, у которого нет тени, на котором отразился Божественный Свет, и которое указало путь Мусе (алейхиссалям)! Ты весь из

3. «Мухаббати-Мухаммад» – любовь Всевышнего Аллаха к Своему Пр - року (саллаллаху алейхи ва саллям).

света – с головы до ног, и ты, подобно солнцу, освещаешь весь мир, держа его в руках!..»

«Ты падишах, который повелевает восемнадцатью тысячами миров, и сулейманы – всего лишь муравьи под твоими дверями».

«О посланный милостью мирам! Я ухватился за полу твоего милосердия. Я несчастный человек, известный лишь своими грехами и недостатками, а ты – султан, прославившийся своим прощением и милосердием!..»

Человек, чьи возможности ограничены, никогда не сможет до конца постичь сущность Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), являющегося чудом творения. Никакими категориями этого мира невозможно описать его, потому что разница между тем, что способен видеть и осмысливать в этом мире человек, и Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) бесконечна. Мы можем зачерпнуть из моря столько воды, сколько войдет в нашу ладонь. Так же как невозможно уместить океан в стакане, так же невозможно постичь в полной мере Нур Мухаммада. Об этом прекрасно сказал поэт Яхья Кемаль:

Мир никогда не видел подобной розы,
Но красота ее у всех на устах!..

Поэтому слова, выражающие его величие, заканчиваются бесконечностью молчания. А то, что отражается в сердцах верующих из его истинной сути – всего лишь капля в море. Ведь «Нур Мухаммада», как и «бейтуллах», – понятия, которые находятся за пределами человеческого осознания и воображения.

По сути, как мы говорим в «свидетельстве веры», он тоже **«раб»**. Но мы не должны ограничивать это пониманием обычных людей, так как наше понимание истины Мухаммада (хакикати Мухаммад) находится на уровне понимания ребенком тонкостей метафизических явлений. Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) – избранный из всех рабов, являющийся **пос-**

ланником, любимцем миров. Он посланник, в имени которого объединились имена всех пророков. Все религиозные законы, принесенные другими пророками, достигли своего совершенства с Исламом, который принес он.

Султанов прославляют в хвалебных речах и стихах, возносят молитвы, чтобы их государства стояли вечно. Но придет время, все султаны и их государства исчезнут из анналов истории. Но речи, произносимые в честь пророков, не таковы. Царства пророков и праведников, являющихся их наследниками, вечны и не имеют конца. Они стали вечными и в сердцах, и перед Всевышним Аллахом. Правление падишахов – всего лишь правление в бренном мире, поэтому оно обречено на исчезновение. Так оно и будет. А пророки и праведники – путеводители, которые ведут рабов к их Господу. Они пожертвовали мирским ради вечности и стали избранными душами, обретшими вечность. Они – правители душ, правление которых продолжается в мирах «барзах»[4] и «ахират»[5]. О них говорится в аяте:

أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

«Воистину, праведные рабы Аллаха не познают страха и не будут опечалены» (Юнус, 62). Стройные ряды этих высочайших душ праведников возглавляет венец всех пророков Мухаммад Мустафа (салляллаху алейхи ва саллям).

Имена мирских падишахов сотрутся из памяти, но имя Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) вечно на земле, небесах и в сердцах. Пусть наши сердца навечно запечатлеют имена не мирских правителей и их государств, а имя султана, не имеющего

4. Барзах – место, где пребывают души умерших до Судного дня.
5. Ахират – с арабского слово «ахира» означает «конец», «то, что бывает после», «последний день». Ахират – потусторонний мир, единственно вечная и важная жизнь для человека. Новая, бесконечная жизнь, начинающаяся после смерти.

равных и восседающего на троне вечности, только тогда наши сердца сохранят свою высшую ценность.

Эти слова Всевышнего Аллаха обращены к многобожникам:

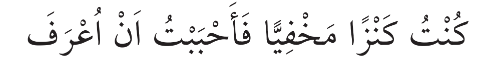
وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ

«Но Аллах не станет подвергать их мучениям, пока ты находишься среди них!» (аль-Анфаль, 33).

Но скрытый смысл аята указывает на благую весть и награду для тех му’минов, у которых в сердцах есть любовь к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Это означает, что насколько сердце верующего будет наполнено любовью к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), настолько он будет отдален от божественного гнева и наказания. Это высочайшее обещание Всевышнего Аллаха. То есть, если Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) будет присутствовать в наших сердцах, Всевышний Аллах не даст нам пропасть и не подвергнет наказанию.

Правдивые и праведные рабы Аллаха очищали до блеска свои души любовью к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), для того чтобы их сердца смогли узреть самую чистую и утонченную красоту. В обычном зеркале отражаются только физические предметы, форма и цвет. В зеркале душ праведников посредством потоков Нура Мухаммада отражаются самые чистые чувства, ощущения, ду’а, божественный свет и скрытые знания.

Красивые люди любят смотреться в зеркала. Они ищут глаза и сердца, которые полюбят их красоту. В этом тайна сотворения вселенной и человека Аллахом – обладателем Истинной Красоты. Об этом сказано:

«Я был тайной сокровищницей, и хотел, чтобы Меня узнали и полюбили...» (Исмаил Хаккы Бурсеви, Кенз Махфи).

Сотворение всего сущего началось с Нура Мухаммада, поэтому все пророки, которые были на земле, начиная с Адама (алейхиссалям), несли с собой благо и фейз его Нура.

Вся сущая красота имеет отношение к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и была создана по причине его существования. Если есть какая-то красота, то это отражение его красоты. Каждый цветок в мире открывается от его света, ведь если бы не было его, не было бы ничего. Он тот, благодаря которому Аллах создал нас... Он – бутон божественного света, не увядающий и каждый день все более распускающийся в своем великолепном цветении. Мавляна Руми говорит:

«Джибриль (алейхиссалям) раскрыл только одно крыло и закрыл им запад и восток. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), увидев это, потерял сознание, подумав о величии и могуществе Того, кто дал ему такое великолепие».

«Но если бы Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) раскрыл непостижимое разумом крыло хакикати-Мухаммадия, то Джибриль (алейхиссалям) навсегда бы потерял сознание и никогда не смог бы прийти в себя».

«Ведь Джибриль (алейхиссалям), дойдя до Сидратуль-Мунтаха вместе с Хабибуллахом, сказал: «О Посланник Аллаха! Теперь иди один! Я не равный тебе, и если продвинусь еще, то сгорю дотла!»

Ведь он дороже всех душ, превыше всех возлюбленных, самый достойный любви и уважения.

Сподвижники, пребывающие в любви к Посланнику, жили и дышали этой любовью.

История одной сподвижницы наглядный пример той любви к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям).

Насиба, дочь Ка'ба (радыйаллаху анха) вместе с мусульманами принимала участие в битве Ухуд. Когда она разносила воду раненым мусульманам в сосудах, которые сделала своими руками, увидела, что мусульмане начали терпеть поражение и обращаться в бегство. Бросив все, она сразу побежала к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Изо всех сил она защищала Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), подставляя себя под шквал стрел и камней. Она получила в бою двенадцать ранений.

Одобряя смелую мусульманку и хваля ее за этот поступок, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Во время битвы Ухуд и справа, и слева – везде я видел Насибу (Умму Умар). Она сражалась, чтобы защитить меня» (Ибн Сад, Кензу'ль-Уммал, 7/98).

Таким образом, имя Насибы, которая показала беспримерный героизм в битве, проявившийся благодаря глубокому осознанию веры, вошло в историю Ислама, как пример мусульманской женщины, удостоившейся восхваления и благосклонности Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

Вот еще один пример проявления любви к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям).

Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) проводил сохбет (беседу) со своими сахабами, Савбан (радыйаллаху анху) задумчиво смотрел на него. Он выглядел глубоко несчастным, что не осталось без внимания Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Он вежливо спросил:

– Савбан, что с тобой?

Его внимание и тепло вызвали новый прилив чувств в душе Савбана (радыйаллаху анху), и он сказал:

– О Посланник Аллаха, я готов пожертвовать ради Вас матерью, отцом и своей жизнью! Тоска по Вас так мучает меня, что каждое мгновение, проведенное отдельно от вашего Нура, приносит мне невыносимое душевное страдание. Если такое происходит со мной в этом мире, то что будет в мире вечном? Там Вы будете вместе с пророками, а где буду я, и что будет со мной – неизвестно! А если я к тому же не попаду в рай, то никогда не смогу увидеть Вас! Эта мысль не дает мне покоя и причиняет мне боль, о Посланник Аллаха!

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) передал благую весть Савбану и другим сподвижникам, а также всем мусульманам, души которых пылают любовью к нему:

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

«Человек с тем, кого любит…» (Бухари, Адаб, 96; Муслим, Бирр, 165), но при условии искренней любви, покорности и подчинения…

Когда он ушел из этого мира, скорбь переполнила души его сподвижников. От печали, что никогда больше не увидят его в этом мире, они стали подобны растаявшей от пламени свече, так как даже прожить один день без него было для них глубоким страданием. Сгорающий от любви к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) Абдуллах бин Зайд (радыйаллаху анху), не сумев стерпеть горечи этой разлуки, в скорби совершил ду’а Всевышнему:

«О Аллах! Ослепи мои глаза! После того, как не стало моего Пророка, которого я любил больше всего, я уже ничего не хочу видеть!..», и в тот же момент глаза его ослепли.

Безграничную любовь сподвижников к Пророку (саллял-лаху алейхи ва саллям) нельзя передать, используя ограниченные возможности слов. Вот некоторые из множества примеров. Рассказывает Анас (радыйаллаху анху):

«Я видел, как парикмахер стриг Посланника Аллаха. Вокруг него собрались сподвижники, которые подхватывали состриженные с головы и бороды волоски, не давая им падать на землю».

Вещи и волосы Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) несли благословение для сподвижников, которое проявлялось даже во время битвы. Халид бин Валид (радыйаллаху анху) спрятал несколько волосков Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) в своей чалме. Передается, что Халид (радыйаллаху анху) в битве при Йармуке потерял чалму и приказал своим воинам найти ее. Солдаты искали, но не нашли. Халид настаивал на выполнении приказа. Когда они нашли чалму, то увидели что это всего лишь старая чалма. Сподвижники удивились, что Халид так настаивал на ее поисках. Но он объяснил:

«Однажды Посланник Аллаха постриг свои волосы. Сподвижники собирали волосы, и я взял несколько волос, упавших на его лоб, и спрятал в свою чалму. Для меня это стало таким благом, что я выигрывал каждое свое сражение. Тайна моих побед заключается в моей любви к Посланнику Аллаха» (Суюти, аль-Хасаису‘ль-Кубра, I, 170).

Эта любовь стала причиной того, что «сакал-шариф»[6] в память о Пророке (салляллаху алейхи ва саллям) хранится в некоторых мечетях до сих пор.

Как следует из примеров, благо любви к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) проявляется не только в духовном мире. И

6. Сакал-шариф – волоски с благословенной бороды Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

в материальном мире существуют прекрасные проявления этого блага. Одним из примеров этого является Османское Государство. Османы называли свое государство «Государством Мухаммада» и, считая каждого солдата своей армии маленьким подобием этого великого человека, называли «Мехметчик». Османское Государство простояло дольше, чем другие государства, благодаря тому, что, обладая многими достоинствами, правители этого государства в то же время находились на недостигаемой высоте в отношении любви и уважения к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям).

Вот несколько примеров этому.

Чтобы мусульмане мира могли легче добираться в святые места (в Мекку и Медину), Абдульхамид Хан II построил Хиджазскую железную дорогу. И, чтобы эта дорога соответствовала сунне, он приказал сделать железнодорожные станции в местах, где Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) останавливался для отдыха во время своих путешествий. Таким образом, даже железную дорогу в Медину он проложил, проявляя любовь к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям).

Еще один пример:

Известный защитник Медины, военачальник Османского Государства Фахреддин Паша[7] во время реставрации «ар-Рауда»[8], приказал забивать гвозди деревянным молотком, подкладывая под него кусок резины, чтобы соблюсти тишину вблизи могилы Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и не нарушать его покой. Такая деликатность и почтительность были продиктованы повелением следующего аята:

7. Омер Фахреддин Тюрккан, также Факхри-паша, Фахреддин-п - ша (тур. Ömer Fahrettin Türkkan; 1868-1948) - османский генерал и комендант Медины (1916-1919).
8. ар-Рауда (араб. «сад») – небольшое место в Мечети Пророка (Масд - жун-Набави) в Медине, расположенное между могилой Пророка Мухаммада (саляллаху алейхи ва саллям) и минбаром.

«О те, которые уверовали! Не поднимайте ваши голоса над голосом Пророка и не обращайтесь к нему так же громко, как вы обращаетесь друг к другу, а не то ваши деяния окажутся тщетными, и вы даже не почувствуете этого» (аль-Худжурат, 2).

Любовь к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) нельзя сравнить с любовью к другим созданным. Одним из примеров такой любви является любовь Фатымы (радыйаллаху анха). Она так объясняла свое состояние, когда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) перешел в мир иной:

«Когда Пророк перешел в мир иной, я была так несчастна, что если это несчастье наложить на тьму, то тьма изменила бы цвет» (Сахих аль-Бухари Мухтасары, IV. 45).

Поэтому души, томящиеся в разлуке и горящие желанием вновь присоединиться к нему, объятые этим пламенем любви взывают:

(Любимый мой, от любви к твоей красоте весна – пламя, роза – пламя, соловей – пламя, колос - пламя, земля – пламя, шипы – пламя!..)

(Пламя сердец, влюбленных в тебя, исходит от солнца Нура твоего лица. От этого Нура – в душе пламя, и в глазах, плачущих по тебе, – пламя!..)

(Разве огонь может испепелить павшего из-за этой высокой любви? Тело – пламя, кяфан – пламя и вода для обмывания – пламя!..)

Самое лучшее проявление любви к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) – это покорность ему. В Коране говорится:

وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

«Совершайте намаз, выплачивайте закят и повинуйтесь Посланнику Аллаха, – быть может, вы будете помилованы» (ан-Нур, 56)**.**

С другой стороны, влюбленный любит все, что относится к возлюбленному. Поэтому подчинение Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) в поступках и состояниях обязательно. Таким образом, любовь и подчинение составляют основу любви к Всевышнему. Иначе любое другое выражение любви становится недействительным, как следует из Корана и Сунны. Единственным путем близости к Аллаху является любовь к Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям).

Духовность в поклонениях, благородство в поступках, вежливость в обхождении с людьми, чуткость души, красота лица, красноречие языка, тонкость чувств, глубина взгляда и т.д. – все эти превосходные качества являются отсветом любви к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

Мавляна Руми говорит:

«Идем, о душа! Истинный праздник – это близость с Мухаммадом. Потому что мир освещается его Нуром».

По этой причине, любовь к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) является лучшим средством на пути любви к Аллаху. Потому что Аллах сделал сознание и понимание людей, а также другие их способности ограниченными. Сущность Аллаха – за этими границами и за границами этих границ…

Любовь к праведникам и всем верующим

Всевышний Аллах говорит:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

«Вашим Покровителем является только Аллах, Его Посланник и верующие, которые совершают намаз, выплачивают закят и преклоняются» (аль-Маида, 55).

Из этого аята следует, что мусульманин должен проявлять любовь:

а. к Всевышнему Аллаху,

б. к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям),

в. к покорным Аллаху; к праведникам и ко всем верующим.

Любовь, прежде всего, должна быть направлена к Аллаху, затем к Нуру Мухаммада, потом к благословенной сущности пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), к праведникам, и затем, распространяясь на все сущее, – ко всем созданиям в той мере, в которой они заслуживают. Такая любовь, направленная к Аллаху, является источником милости и исцеления для душ. Любая другая любовь, не входящая в эти рамки, будет ослаблять ее. Поэтому в любви к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и его духовным наследникам – праведным мусульманам – есть благо, а во вражде – раскаяние в обоих мирах. В хадисе-кудси Всевышний Аллах говорит:

مَنْ عَادَى لِى وَلِيًّا فَقَد آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

«Тому, кто проявит вражду к какому-нибудь из моих любимых рабов (аулия), Я Сам объявлю войну» (Бухари, Рикак, 38).

Кроме того, Всевышний Аллах, имея в виду всех верующих, сказал:

«…они милостивы между собой…» (аль-Фатх, 29).

Определение прекрасной нравственности в данном хадисе продолжает эту тему:

«Идти к тому, кто не приходит, давать тому, кто не дает, прощать тех, кто делает тебе зло» (Ихья-у Улюмиддин, III. 1151).

В соответствии с этим, му'мины никогда не должны выходить за грань милосердия и любви в отношениях друг с другом, так как любовь и близость к Аллаху достигается этим путем. Ценность всех великих праведников перед Аллахом, наряду с их прекрасной нравственностью и покорностью, связана с состраданием ко всем созданным, милостью и милосердием к ним. Поэтому в Коране повелевается быть вместе с праведниками, удостоившимися чести быть наследниками пророков.

Если посредством одного из праведников верующий получит свою долю истины и Нура Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), этот удел будет считаться полученным непосредственно от Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Это подобно тому, как от одной свечи зажигаются другие свечи… Огонь, зажигающий множество свечей и освещающий все вокруг, будет одним и тем же огнем. Даже самая последняя зажженная свеча, озаряющая путь раба, будет нести свет самой первой свечи, являясь ее отблеском. Если кто-то будет очарован божественной красотой, исходящей от кого-либо, это будет отражением божественной красоты в нем самом. Без сомнения, самое великое проявление отражения божественной красоты – в Пророке (салляллаху алейхи ва саллям). Следовательно, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) является мостом милости, ведущим раба к Всевышнему Аллаху.

Поэтому любимые рабы Аллаха являющиеся праведными путниками на этом священном мосту, т.е. души любимцев Аллаха подобны перламутру, которые капли весеннего дождя превращают в жемчужины. Сколько же незрелых душ, влюбленных в них по милости Аллаха они превратили в перламутровые жемчужины. Достаточно только того, чтобы желающие увидели спрятанные в каплях дождя жемчужины! В толковании Маснави говорится:

«Аллах, имеющий сыфат Калям[9]*, сказал на ухо облаку тайну, и из глаз его полились слезы. Сказал тайну на ухо розе и украсил ее прекрасным цветом и ароматом. Сказал тайну камню и сделал его агатом. То есть, проявив доброту, пролил из облака воду, украсил розу и сделал ценным камень».*

«Вложил тайну в человеческое тело. И тех, кто смог сохранить эту тайну, ввел в вечность. Это тело, получающее откровения из божественного мира, избавилось от формы и достигло тайны близости с Всевышним».

Несомненно, эти тайны являются различными проявлениями таинства любви. Совершенство и красота исходят из вдохновения таинства любви. Как прекрасно сказал поэт:

В величии вселенной
Сокрыто таинство любви.
Сколько миров сотворено
Таинством любви!..

Разгадки у меня не спрашивай,
Свою душу к Творцу обрати,
Лишь Он откроет тебе тайны
В таинстве любви...

Мрак ночи озарится светом,
Горные кручи станут равниной,
Тот живущий переборет смерть,
Чью душу озарит таинство любви...

Чем оплатил Творцу пророк Якуб,
Что перенес его любимый сын,
Что познал Муса на горе Тур,
Постигнув таинство любви…

9. См. сноску 1.

Любовью Господа Мухаммад осенен,
Мираджем[10] *удостоил его ас-Самад*[11]
И дал ему дорогу в вечность,
С таинством любви…

Милости Господа безбрежной,
Цветущих садов благоуханья,
Лика Всевышнего лицезренья
Достигнешь с таинством любви…

Пророки и праведники, в основе воспитания которых была заложена эта тайна, на протяжении всей истории посредством любви возвышали и доводили до совершенства данную от рождения каждому тягу к Всевышнему Господу.

Пусть одарит нас Всевышний Аллах Своей любовью, любовь Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) **и праведников!**

Пусть не забирает наши души, пока мы не совершим достаточно праведных дел для ответа в Судный день, и пока наши души не озарятся светом «мухаббатуллах» (божественной любви)!

Аминь!..

10. Мирадж – вознесение пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва салллям) в Присутствие Всевышнего.
11. ас-Самад – одно из имен Аллаха, означающее «не нуждающийся ни в чем, но все нуждается в Нем».

Дуновение любви из Лучезарной Медины
ПЛАЧУЩИЙ ФИНИКОВЫЙ ПЕНЬ

Все пророки (алейхимуссалям) были наделены способностью «му’джиза» (явление знамений) для того, чтобы доказать свое пророчество и, отдалив людей от беспечности, привести их к Истине...

Явленные чудеса ввели сознание беспечных людей в беспомощность, а уверовавшим увеличили несомненные явные знания (йакин), открывшие то, как неживые создания, растения и животные поминают Аллаха, узнают Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и любят его.

Много этих чудес было представлено перед множеством глаз и поразило много сердец. Одним из таких чудес является плачущий финиковый пень.

Как известно, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), читая проповедь сахабам в Мечети Пророка, опирался на финиковый пень. Чувствуя, что на него опирается Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), пень пребывал в счастье.

Время шло. В мечети стало собираться все больше и больше сахабов, чтобы слушать проповеди, и вскоре находящиеся в заднем конце мечети уже не могли видеть благословенного лица Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Они справедливо заметили:

«О Посланник Аллаха! В мечети собирается много людей, и не все могут видеть ваше благословенное лицо».

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) распорядился сделать минбар, взойдя на который, он мог бы читать проповеди.

Минбар был сооружен. И вот Свет Пророчества - Нур мироздания (салляллаху алейхи ва саллям) должен был взойти на него, но в этот момент произошло чудесное событие.

Финиковый пень, на который раньше, читая хутбу (проповедь), опирался Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), подобно разумному чувствующему человеку, изнывающему в тоске, начал стонать и плакать.

Этот был такой зов, подобный глубокому, томному звуку нея (флейты), что все присутствующие: и стар, и млад, услышали и почувствовали его.

Сахабы были поражены, услышав стон сухого финикового пня, в котором выразились невыносимая тоска и страдание (Бухари, Манакиб 25, Буйу 32).

Мавляна Джалалетдин Руми в своих бейтах так описывает этот случай: «Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) спустился с минбара и, поглаживая финиковый пень своими благословенными руками, участливо спросил у него:

– О финиковый пень! Что ты желаешь? К чему твой стон, и почему ты в таком состоянии?

Финиковый пень выразил своим «лисан-и халь» (языком состояний):

– О Посланник Аллаха! Разлука с тобой спалила меня. Невыразимые скорбь, печаль и тоска наполнили меня. Раньше я был тем счастливцем, на которого ты опирался во время хутбы. А сейчас ты меня покинул и взошел на минбар. Теперь твоя опора – этот минбар. О Посланник Аллаха, но согласись, может ли кто-то выдержать невыносимую разлуку с тобой?

В ответ на этот крик души Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы успокоить его, сказал:

– О финиковый пень! Если твое горе – от разлуки со мной, проси у меня что пожелаешь!.. Если хочешь, я попрошу Аллаха, и Он сделает тебя молодым и зеленым деревом, которое будет давать плоды и приносить пользу всем людям от запада во востока. Или пусть Он поместит тебя в рай, и там ты будешь вечнозеленым и молодым!..

Удостоившись такого внимания, финиковый пень высказал просьбу, которая явилась выражением сжигающей его любви:

– О Посланник Аллаха! Мне не нужно ни того, ни другого. Единственное мое желание – раствориться в любви к тебе, а для этого нужно, чтобы ты закопал меня и избавил от этого бренного тела. Потому что, каким бы молодым и красивым ни было дерево, свое пропитание оно берет от солнца и воды. Но моя жизнь питалась вдохновением твоего Нура. Она была наполнена сладостью быть тебе опорой, наслаждением греться твоим теплом, счастьем сгорать в тебе. Теперь я не смогу жить без этого наслаждения. Хочу, чтобы это продолжалось вечно. Закопай и уничтожь меня, чтобы я смог возродиться и быть в твоем Нуре.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) попросил закопать этот пень, чтобы в Судный день он мог ожить, как человек!

Размышляя об этом случае, Мавляна Руми в своем «Маснави» делает следующее наставление:

«Знай, что рано или поздно Всевышний Аллах повернет лицо Своего раба, к которому Он щедр, к Истине, освободив его от привязанности к мирскому».

«Эй, беспечный! Задумайся над чудесами Мусы и Ахмада! Как посох смог стать огромным змеем? Как пень смог стать мудрым и плакать?»

«Истину любви познай от куска дерева и учись от него! Не приговаривай себя к искушениям тела и мира! Знай, что настоящее счастье – за пределами тела, там, где наступает их конец! Знай, что настоящее счастье – это, избавившись от ловушек, которые расставляет тело, стремиться к приближению к Аллаху».

Этот финиковый пень попросил закопать его, чтобы в вечной жизни воскреснуть в виде человека, удостоившегося божественного прощения и раствориться в Любимом…

Насколько это поучительно! Даже пень финиковой пальмы может удостоиться заступничества Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), занять место в его душе, созреть до степени совершенного человека, не обманываясь преходящими благами этого мира. Его мольба принимается. Будучи всего лишь куском дерева, он достигает уровня духовности, не доступного для многих людей.

Вдохновившись этой историей, Ашик Юнус написал стихи:

Меня зовут печальный шкаф,
Смолой печали я истек.
Так повелел Создатель мой,
Стенаю я, печали полный.

Нашли меня на дальней сопке,
Срубили ветви, лапы, сучья,
Сочли пригодным пустить на полки,
Стенаю я, печали полный.

Стоял я гордо на высях сопки,
С мольбой раскинув ветви к небу,

Смола моя не мед, не горечь,
Стенаю я, печали полный.

О брат, ты внемли Юнусу,
Грехи растопит лишь слеза.
Влюблен я в Господа, валлахи,
Стенаю я, печали полный.

Невозможно не извлечь урок из того, что многие, удостоившиеся быть созданными в облике человека, обладающие честью и достоинством, из-за непонимания истины и сущности лучшего творения Всевышнего, становятся более бесчувственными, чем камни, более обездоленными, чем деревья!

Несомненно, что тот раб, которого приблизит к себе Аллах, знает, как с достоинством и честью прожить эту жизнь. Он не погрузится в обманчивые наслаждения и не поддастся искушениям, губящим его душу. Любовь к Аллаху всегда будет указывать и освещать ему путь.

Только те, чьи глаза, уши и сердца закрыты к божественным тайнам, не верят в возможность этого, потому что не могут постичь разумом, что дерево, какое-то растение или предмет могут изрекать сокровенные истины.

Безупречный божественный порядок и закономерность во вселенной – это результат божественного повеления и предписания: «Будь!»

Если неживые создания не слышали и не осознавали бы божественный приказ «Будь!», то это божественное повеление не достигло бы своей цели. Но если Всевышний Господь дал приказ: «Будь!» всем Своим созданиям, то это означает, что божественные повеления слышат не только люди, но и неживые творения.

Разве не служит средством выражения наших мыслей, облекая их в слова, наш язык, который является всего лишь мышцей? Разве не является он органом осязания, посредством которого мы чувствуем все многообразие вкусов того, что едим или пьем? Все, что есть во вселенной, слышит, чувствует и разговаривает языком состояний (лисани-халь). Не слышат и не чувствуют только беспечные и духовно обделенные люди.

Иблис (сатана) покрывает сердца невежд льдом сомнения и наполняет подозрениями. Сомнение замораживает их совесть и сознание. Хотя их глаза видят внешние образы, но глубокие смыслы этих образов скрыты от них. Таким образом, иблис и нафс-аммара (повелевающий нафс) неизбежно толкают их к падению в пропасть.

Неспособность небрежных людей к тонкому духовному восприятию отрезает их связь со вселенной и Аллахом и ввергает в трагическую бессознательность.

Поэтому познание тех, кто встает на путь, полагаясь лишь на разум, огрубевает. И наоборот, обладатели сокровенного знания (ахли-ирфан), которые постигли тайны видения духовных миров и смыслов, а не только внешние проявления событий во вселенной, никогда не попадут в тупики разума. Это друзья Всевышнего, которые своими знаниями, убеждениями, чувствами и стойкостью заставляют восхищаться даже горы и камни.

Тот, чье сердце лишено видения, вынужден полагаться только разум, подобно слепцу, использующему трость. Хоть эта трость и спасает его от ударов о камни и падений, но все же его положение не сравнить с безопасностью зрячих людей.

Настоящие слепые – это не те, у которых слепы глаза, а те, у которых слепы сердца. Ведь есть духовно чистые рабы Всевышнего, которые видят сердцем, хотя глаза их незрячи, и им открываются глубокие истины.

Кроме того, высочайшая мудрость нашего Господа в том, чтобы удостаивать божественных проявлений и истин тех, чье «око сердца» открыто.

Ведь пытаться понять то, что желают сообщить неживые создания, услышать звуки тасбиха (поминания Всевышнего), исходящие от каждого листика дерева, одним лишь разумом – это напрасный труд.

Мавляна Руми призывает услышать то, что говорят неживые создания посредством лисан-и халь:

«О беспечный человек! Несмотря на то, что мы неживые, божественное могущество дает нам движение и мудрость. Дает нам способности, которыми не обладают другие живые существа. Разве Аллах не заставляет твой язык и рот, не являющиеся живыми, произносить слова? В таком случае, почему не задумается человек, что даже финиковое дерево может говорить, если того пожелает Всевышний?..»

Шайтан, посмотрев на Адама (алейхиссалям), вместо того чтобы увидеть человека, сотворенного из глины, увидел замешанную глину в форме человека. Поэтому он не поклонился ему. Он не смог увидеть сокрытой тайны в Адаме, обманувшись тем, что его тело сделано из глины, и восстал против Господа. Поэтому был изгнан из божественного присутствия. Абу Джахиль и ему подобные, как иблис, не узрели в Пророке (салляллаху алейхи ва саллям) бесконечные проявления божественных тайн.

Следующая история отражает пробужденность неживых существ и невежество Абу Джахиля и подобных ему.

Как-то Абу Джахиль решил испытать Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) сообразно своему понятию. Он взял в руки камни и, подойдя к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Угадай, что у меня в руках? Если ты на самом деле пророк, и действительно знаешь тайны скрытые за небесами, тогда то, что находиться так близко должен знать и подавно!..

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– О том, что у тебя в руках сказать мне, или пусть они сами скажут, что я истинный пророк? Для могущества Аллаха ничего не стоит заставить говорить то, что у тебя в руках. Если Всевышний пожелает, то все неживые создания будут разговаривать, как люди. Вообще-то они открывают тайны божественного могущества только обладающим сердцем. Но, конечно же, ты и такие, как ты, – беспечные, не поймут их языка и состояния!..»

Когда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил это, камни в руках Абу Джахиля начали произносить слова калимаи-шахадат (свидетельства веры).

Абу Джахиль испугался и отпрянул, камни выпали у него из рук. Этот обделенный несчастный вместо того, чтобы найти спасение, выбрав веру, вскричал:

– Обман, обман! Во всем мире не может быть такого колдуна, равного тебе!

В своем неверии он стал самым проклятым из неверных и навсегда отдален от божественной милости.

Абу Джахиль – и слепой, и глухой… Он – так же как и шайтан, увидевший в Адаме (алейхиссалям) всего лишь глину и не узревший божественного проявления Нура Мухаммада. Так как на его глазах были шоры невежества, гнева и неверия, он видел в Посланнике Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) лишь внешнюю физическую форму, сложенную из мышц и костей, подобную ему самому.

Существование таких людей до самого конца света является установлением Аллаха.

Однажды Пророк (саллаллаху ва саллям) вместе с Абу Бакром, Умаром и Али (радыйаллаху анхум) взошли на гору Ухуд. От того, что на него взошли такие великие духовные личности, Ухуд содрогнулся. Тогда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Успокойся, о Ухуд! На тебе находится один пророк, один сыддык и два шахида!» (Тирмизи, 3703, Насаи, Ахбас IV, 235).

После этих слов огромная гора успокоилась.

Не только мир неодушевленных созданий знает Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Животные и другие созданные также чувствовали к нему любовь и подчинялись ему. Следующий хадис Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) заставляет нас задуматься и пробуждает от беспечности:

«Кроме мятежных людей и джиннов все существа, находящиеся на земле и небесах знают, что я – Посланник Аллаха» (Ахмад бин Ханбаль, Муснад).

Естественно, что чудеса, проявленные неживыми существами, не ограничиваются только историей пня финиковой пальмы.

О Господь! Надели и нас долей той любви к твоему Любимцу, которая заставила плакать финиковый пень!

СОВЕРШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Есть предание, что пророк Иса (алейхиссалям) встретил больного человека с впавшими глазами и покрытым язвами телом. Этот человек, невзирая на свою тяжелую болезнь, так обращался к Аллаху:

«О Аллах! Бесконечная хвала Тебе и благодарность за то, что Ты избавил меня от многих бед, которые обрушились на многих из созданных!»

Иса (алейхиссалям), чтобы проверить ясность его ума, спросил:

– О человек! Разве есть такое горе, которое отвел от тебя Аллах?!

Человек ответил:

– О Иса! Самое большое горе и болезнь – это беспечность и обделенность сердца в отношении Всевышнего Господа. Слава Аллаху, что Он избавил меня от этого. Ведь я наслаждаюсь знаниями и мудростью, которыми Аллах одарил мое сердце. Я не вижу никаких земных благ кроме этого.

Человек, созданный, как сообщает Всевышний Аллах, «самым прекрасным сложением», есть суть и семя вселенной, так как он является единственным созданием, в котором в большей или меньшей степени проявились все прекрасные Имена Аллаха, отражающие противоположные свойства. В этом заключается

мудрость того, что человек занимает самое почетное положение среди всех созданных.

Человек обладает врожденной склонностью как к добродетели, способной возвысить его до вершин духовности, так и к греху, из-за чего он может пасть ниже уровня животных. Человеческая жизнь представляет собой арену борьбы между этими двумя полюсами. Истина борьбы добра и зла, заключенная в мироздании, отражает аналогичное противостояние в человеке, являющемся миниатюрной моделью вселенной. Главное качество, делающее человека по-настоящему человеком, – умение в этой борьбе достичь результата, который послужит гарантией сохранения его истинной ценной человеческой сущности.

Тех, кто смог возвыситься таким образом, обобщенно называют «совершенный человек».

Такие люди являются средоточием изысканности и чуда божественного искусства. Они являются квинтэссенцией книги вселенной, ее открывающей главой и отражением тайны сотворения.

У совершенного человека даже части тела управляются проявлениями возвышенного сердца. Его сердце является источником любви к Всевышнему Аллаху, подобно сокровищнице божественного знания в покоях великолепного дворца. В этом смысле сердце совершенного человека является «домом Аллаха». Невозможно до конца изучить и описать совершенного человека.

Шейх Саади говорит:

«Сердце – это место взора Всемогущего Аллаха».

Слова совершенного человека – это мудрость и тайна, а поступки – праведность. Его вдохновение – в Пророке (саллял-лаху алейхи ва саллям). Склад его души – произведение искус-

ства. Ведь достичь близости к Всевышнему Аллаху и стать его наместником на земле возможно только обладателю непорочного сердца.

Совершенный человек – это тот, кто получил фейз (божественное знание) от тайны:

«Шариат – мои слова, тарикат – мои поступки, хакикат[12] – мое состояние и положение».

В хадисе сказано:

«Аллах наделил обитателей земли особыми сосудами. Этими сосудами Всевышнего Аллаха являются сердца праведных рабов. Самые любимые Аллахом из них – самые чуткие и мягкие» (Табарани, Муснаду‘ш-Шамиййин, II, 19).

Имея в виду этот хадис, говорят:

«То, что не умещается на земле и небесах, находится в сердце правоверного».

Совершенный человек от любви к Всевышнему теряет собственную волю, подобно мотыльку, кружащемуся вокруг светильника. То есть, Всевышний Аллах становится «его видящим глазом и слышащим ухом». Для совершенного человека нет ничего прекраснее, чем то, что предопределено ему судьбой. Поскольку он пребывает в созерцании божественных проявлений, искушения и желания этого мира становятся ничтожно малыми в его глазах. Все бренное не имеет для него никакого значения.

Совершенный человек с наслаждением созерцает божественную красоту. Весь мир и все, что в нем происходит, является для него нескончаемым потоком назиданий. Наблюдая открывающиеся ему проявления божественного могущества, он осоз-

12. Шариат – законы Ислама, тарикат – духовный путь, хакикат – истина.

нает свою ничтожность перед Господом и трепетно хранит эти тайны.

Поэтому взывания совершенного человека к Всевышнему в большинстве случаев принимаются. Его мольбы не отвергаются. Однако, находясь в довольстве Всевышним, он ничего не просит лично для себя. То есть, он не упоминает себя в своих молитвах. Так как суть его личности составляет милосердие, то широта его души распространяется на все созданное. Он без сомнений уверен, что все божественные программы во вселенной осуществляются наилучшим образом, все сущее находится на своих местах и установлено с величайшей и глубокой мудростью.

Однажды шейх Сунбуль Синан Эфенди спросил своих мюридов:

– Если предположить, что Всевышний Аллах поручил вам управление этой вселенной, что бы вы сделали?

Растерявшись от неожиданного вопроса, мюриды, чтобы не проявить неуважения к учителю, стали отвечать то, что приходило на ум. Один сказал:

– Я бы не оставил на земле ни одного неверного!

Другой произнес:

– Я бы уничтожил все зло!

А кто-то выкрикнул:

– Я бы уничтожил всех пьяниц!

Все наперебой отвечали подобным образом, только один ученик молчал, и это привлекло внимание учителя. Глядя на него, он спросил:

– Сынок! А что бы сделал ты?

Покраснев и в смущении опустив голову, он тихим голосом ответил:

– Учитель! Разве Аллах сделал что-то не так в этом мире, чтобы я что-то менял в нем? Если умрет один правоверный, на его место придет другой, если умрет один неверный, на его место придет другой. Когда божественный порядок и гармония во вселенной плавно протекают в потоке могущества, неподвластного осознанию, могу ли я говорить, имея ограниченный разум и волю, что я сделал бы так или не так? – сказав это, он скромно опустил глаза.

Шейх остался очень довольным этим совершенным ответом. Улыбнувшись, сияющим взглядом он посмотрел на своего мюрида и обратился к присутствующим:

– Вот сейчас дело нашло свою середину!

После этого случая того мюрида прозвали **Меркез эфенди** («меркез» – центр, середина), и это прозвание так закрепилось за ним, что его настоящее имя – Муса Муслихиддин постепенно перестали использовать.

Поскольку совершенный человек постоянно пребывает в атмосфере близости к Всевышнему Аллаху и проявлений божественной любви, то страсти и искушения заканчивают свое существование, подобно тому, как бумага сгорает под лучом, сфокусированным линзой. Таким образом, он становится центром притяжения божественного света (нура), и люди невольно начинают испытывать любовь и почтение к нему. Так как совершенный человек избавился от оков бренных привязанностей и отношений, он не попадет в пучину таких негативных качеств, как зависть, гордость и себялюбие. Находясь среди людей, он пребывает с Аллахом. Живущий по принципам «та’зим лиамриЛлях» (возвеличивание повелений Аллаха) и «шафкат лихалькиЛлях» (милосердие к созданиям Аллаха), он никогда не проявляет инте-

реса и привязанности к несправедливым и неблагодарным рабам, жизнь которых противоречит понятию божественной любви и жизненным принципам совершенных людей. Только по причине своего милосердия он может проявлять к ним сострадание и просить Аллаха, чтобы Он направил их на путь истины.

Положение, богатство и другие мирские блага нужны совершенному человеку только для того, чтобы расходовать их на пути Аллаха.

Совершенный человек посвящает свою жизнь божественному познанию и достижению божественного присутствия. И с этого момента он становится избранным рабом Аллаха, не обращающим внимание на горести и беды дольного мира. Совершенный человек смотрит на этот мир так:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

«Все в этом мире бренно» (ар-Рахман, 26).

Пребывая со своим истинно вечным Господом, он находится в состоянии божественного восторга и вдохновения.

Единственная цель совершенного человека – это довольство Аллаха. На этом пути для него и вкусная, и невкусная еда одинаковы. Не остается разницы между малым и большим, холодным и горячим, богатством и бедностью. Потому что все относительно.

Внешне совершенный человек похож на путника, но в духовном мире он – султан, восседающий на величественном троне великолепного дворца, и весь мир для него сродни детской игре в песочнице. Поэтому он ничего не желает для себя от людей и этого мира.

Во всех делах он придерживается умеренности, а в поклонениях – наилучшего пути.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), указывая на умеренность в делах, сказал:

«Я самый богобоязненный из вас. Иногда я пощусь, иногда – нет, иногда делаю дополнительные намазы, иногда – нет. Я отдыхаю и женюсь» (Бухари, Никях, 1; Муслим, Никях, 5).

Это означает, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) никогда не советовал и не одобрял постоянных изнуряющих постов, ночей без сна, длительных воздержаний от интимной близости по причине отказа от женитьбы. И напротив, он запрещал оставлять пост, жить в беспечности, став пленником чрезмерного сна и низменных желаний. То есть, во всех наших действиях и поступках не должно быть как недостаточности, так и чрезмерности, нарушающих равновесие…

На человека возложены обязанности: перед Господом – в виде поклонения и благодарности, перед семьей, перед самим собой и другие важные обязанности. Совершенный человек умеет гармонично сочетать и уравновешивать их.

Совершенный человек, обладающий чуткой душой, всегда держит свое слово и никогда не отказывается от своих обещаний. Он никогда не обидит кого-либо по своим личным мотивам. Он соблюдает справедливость в поклонении Всевышнему и в отношениях с людьми.

Он не обижается даже на тех, кто враждебен к нему. Если его недоброжелатель будет бедным, он не станет мстить ему, а будет помогать. Так как совершенный человек облачился в нравственность, которую повелевает Всевышний, то он всегда стремится только к довольству Аллаха, поэтому все его поступки соответствуют Корану и Сунне. Ведь Всевышний Аллах дает пропитание в этом мире всем своим созданным, даже тем невеждам, которые не подчиняются Ему.

Абу Бакр (радыйаллаху анху) постоянно помогал человеку по имени Мыстах. Но когда он увидел его среди людей, распространяющих клевету на Айшу (радыйаллаху анха), то поклялся, что больше не будет помогать ему. После того как Абу Бакр (радыйаллаху анху) перестал помогать Мыстаху, его семья попала в трудное материальное положение. Тогда Всевышний Аллах, милость которого распространяется даже на непокорных рабов, ниспослал аят:

«Пусть обладающие достоинствами и достатком среди вас не клянутся, что не будут помогать родственникам, беднякам и переселенцам на пути Аллаха. Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас? Аллах – Прощающий, Милосердный» (ан-Нур, 22).

«Пусть клятва именем Аллаха не мешает вам творить добро, быть богобоязненным и примирять людей. Аллах – Слышащий, Знающий» (аль-Бакара, 224).

После того как был ниспослан этот аят, Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал:

«Конечно же я хочу, чтобы Аллах простил меня!» (И. Джанан, Кутубу Ситта, II, 551).

После этого, дав искупление за клятву, он продолжал помогать этому человеку. То есть, продолжал помогать человеку, оклеветавшему его дочь и жену Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) Айшу. И это один из примеров несравненного совершенства Абу Бакра (радыйаллаху анхума).

В нужное время и в нужном месте совершенный человек так много жертвует из своего имущества на пути Аллаха, что люди, глядя на него, считают его расточительным. Но если время и место не подходящие, то он дает так мало, что люди считают его скупым и жадным. Но он всего лишь совершает деяние, угодное Аллаху. Всевышний Аллах в Коране говорит:

«И давай положенное [в качестве благотворительности] **родственнику, бедняку и путнику, но не расточай безмерно, ибо расточители – братья шайтанов, а шайтан отплатил своему Господу** [черной] **неблагодарностью»** (аль-Исра, 26-27).

«Не скупись, словно твоя рука прикована к шее, и не будь непомерно щедрым, а не то тебя будут порицать, и будешь ты печалиться» (аль-Исра, 29).

Халиф Умар бин Абдульазиз (радыйаллаху анху), проникнувшись этим повелением, чтобы заслужить довольство Аллаха, раздал семейное состояние неимущим, нуждающимся и сиротам. Таким образом, он показал прекрасный пример своим подданным, и все состоятельные люди последовали его примеру. Благодаря этому, в его правление не осталось ни одного бедняка, которому можно было бы дать закят. И то, что Умар бин Абдульазиз предпочитал простой шатер дворцу халифа, было решением, не оставляющим места расточительству.

Совершенный человек постоянно призывает свою душу к отчету. Поэтому он не копается в ошибках и недостатках других людей. Его не интересуют их скрытые побуждения. Потому что Всевышний Аллах наделил его долей от Своего атрибута «Саттару‘ль-Уюб» (скрывающий недостатки).

Совершенный человек не подвержен мирским искушениям, а ведет умеренный образ жизни. Он находится на высоком уровне, которого хотел бы удостоиться каждый. Даже этот мир получил приказ подчиняться ему.

В хадисе говорится:

«Если переживанием человека будет вечная жизнь, то Аллах вложит богатство в его сердце. Он (Аллах) избавит его дела от беспорядочности, и весь мир преклонится перед ним. Если переживанием человека будет мирская жизнь, то Аллах покажет ему его бедность, сделает его безалаберным, и от этого мира

ему достанется лишь то, что предписано судьбой» (Ахмад бин Ханбаль, Китабу‘з-Зухд, 181).

Совершенный человек достиг такого высокого уровня нравственности, что он ни на кого не злится и не обижается, кроме как ради Аллаха. Он претворяет в жизнь тайну аята:

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

«Те, которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро» (Али Имран, 134).

Джафар Садык, проникнувшись смыслом этого аята, простил своего слугу, который опрокинул на него блюдо с горячей едой. Хасан Басри прощал тех, кто обсуждал его за его спиной, и, отправляя им подарки, помогал им исправиться.

Как прекрасно описывал Юнус Эмре состояние этих великих людей Ислама:

Ты думаешь, наверно, что дела аскета
Лишь намазе, посте и хадже состоят?
Чтоб человеком совершенным стать,
Нужна в познании Аллаха мудрость!

Желанье страстное мой разум истомило,
Обшарил землю я, обшарил небеса,
Смотрел, смотрел, но все напрасно было,
И, наконец, Его я в человеке отыскал!

Совершенный человек всегда и везде пребывает в состоянии поклонения и добра. Его дыхание – поминание Аллаха, а слова – россыпи жемчужин мудрости. Его глаза – озера вдохновения и любви. Когда смотришь на него – вспоминаешь о Всевышнем. Посещающие его беседы получают божественное вдохновение и духовное наслаждение от них. Потому что беседы совершенного человека наполнены высокой духовностью пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) и дают всем слушающим вдохновение по мере их возможностей. Они являются переводчиками истины тем, кто посвятил себя божественной любви.

Всевышний Аллах любит совершенных людей, достигших высот нравственности, и внушает любовь к ним другим людям. А они, в свою очередь, направляют посредством любви, добра и блага тех, кто ищет путь к Аллаху. Они жертвуют свои силы для того, чтобы вывести из тьмы и озарить светом истины тех, кто их окружает. Самопожертвование, которое очень трудно дается другим, для них является наслаждением. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), который на этом пути смирялся с самыми большими трудностями, говорил:

«Грусть – это ключ к сердцу» (Джам‘у‘ль-Фаваид, V, 331).

Совершенный человек – это сокровищница божественных тайн. Только тот, кто жаждет познания божественных тайн, может достичь этого совершенства. Ведь телом он не отличается от других людей, но склад его души сделал его рабом, которого облагодетельствовал Всевышний Аллах. Он достиг тайны своего творения наипрекраснейшим образом, стал источником света истины. Он жемчужина в цепочке праведников, и ему дарованы скрытые знания.

Тело совершенного человека не разлагается под землей. Их духовные труды бессмертны. Праведники продолжают служение людям, даже находясь в мире ином. Покинув мир, они продол-

жают жить среди нас и будут жить после нашей смерти. Шах Накшибанд, Газали, Мавляна, и Адебали – некоторые из них… Для достижения близости к Аллаху не нужны власть, богатство и слава.

Всевышний Аллах избавил совершенного человека от страхов и сомнений и даровал ему счастье в обоих мирах. В Коране говориться:

أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

«Знайте, что тем, кому покровительствует Аллах, нечего страшиться и не изведают они горя» (Юнус, 62).

В авангарде всех благих деяний и преобразований в истории человечества всегда стояли совершенные рабы Аллаха. Поэтому их наставления указывали путь тем, кто, вступая на трон правителя, желал установления благоденствия в мире. Первые три века Османского Государства полны примерами наставлений и блага шейха Адебали и ему подобных совершенных людей. Своим общинам они указывали путь из мира духовности.

Явуз Султан Селим, несмотря на то, что был великим правителем, предпочитал благосклонность совершенных людей имевшимся у него мирским благам, говоря:

Быть падишахом мира – всего лишь пустая борьба,

Быть прислугой праведника – величественнее всего на свете.

Пусть Всевышний Аллах дарует нам долю той пылкой любви, которая была в сердце султана Явуза! Пусть не обделит нас благодатной атмосферой духовности праведников, чьи благие наставления служат для нашего воспитания!

Аминь!..

ИСТИКАМАТ

Как-то один аулия встретил тяжело шагавшего старика с большой вязанкой дров на спине. Посмотрев на него, он спросил:

– Эй, старец! Разве у тебя нет веры в то, что пропитание дает Аллах, что ты так нагружаешь себя? Или нет никого, кто бы мог обеспечить тебя?

Старец, чтобы пополнить недостаток собеседника в духовных знаниях, обратил ладони к небу и воззвал:

– О Всевышний! Преврати эти дрова в золото!

Как только он сказал это, дрова превратились в золото.

Увидев это чудо, аулия с удивлением спросил:

– Зачем человек, достигший такого высокого духовного уровня, носит дрова на себе?

Старец ответил:

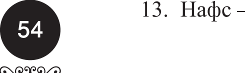
– Сынок, я делаю это для того, чтобы мой нафс[13] знал, что я всего лишь раб, и не выходил за рамки раба Аллаха. Ведь Всевышним Аллахом принимается только истикамат…

Поэтому арифы говорили:

«Самый великий карамат (чудо) – истикамат».

---

13. Нафс – «эго», низменная сторона души.

Общее значение слова «истикамат» – «двигаться к цели без всяких сомнений и противоречий». Следовать истинному пути в тасаввуфе означает умение сохранять истинную цель творения, чистоту и непорочность души. Постоянно, без колебаний и сомнений следовать этому принципу.

Когда сохраняется наполненность жизни духовностью, нафс приближается к адабу[14], а сердце – к духовности и нравственности пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Для него начинают открываться тайны, и Всевышний Аллах становится его единственной целью. Все земное потеряет свою власть над ним. Му'мин достигнет зрелости, позволяющей приблизиться к Аллаху, и Истина откроется перед ним.

Самым прекрасным примером такого образа жизни является Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), который был послан милостью для миров. Но даже ему, облеченному особой божественной милостью, избранному из всех созданных, Всевышний Аллах повелевает:

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) о смысле этого аята, показывающего трудность этого пути, сказал: *«Сура «Худ» состарила меня…»* (Тирмизи, Тафсиру сура (56), 6).

Передано, что один из праведников увидел во сне Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и спросил его:

– О Посланник Аллаха! Что именно в суре «Худ» состарило тебя?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

14. Адаб – внутренняя культура поведения, проявляющаяся во внешнем: вежливость, деликатность, тактичность, предупредительность.

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ

– Аят: «**Будь же стоек на прямом пути, как тебе велено!..»** (Худ, 112). (Ихья-у Улюмиддин, III, 145).

Абдуллах бин Аббас (радыйаллаху анху) сказал:

«В Коране, кроме этого аята, для Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) не было более строгого повеления» (Тафсир Эльмалылы, V, 18).

После ниспослания этого аята волосы и борода Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), которые были до этого совершенно черными, без единого седого волоса, начали седеть.

Муфассиры (толкователи Корана) так разъяснили этот аят:

«О Пророк! Безупречно следуй нравственности и мудрости Корана. Ты должен быть живым примером истинного пути, и тогда ни у кого не останется никаких сомнений и колебаний в отношении тебя! Не обращай внимания на слова неверных и лицемеров, предоставь их Аллаху! И в общественных, и в личных делах будь безукоризненным, как тебе приказано, твердо следуй по истинному пути, не отдаляйся от «сыратум-мустакым»! Как бы ни было трудно тебе выполнять этот приказ, не останавливайся и не бойся никаких препятствий в его осуществлении! Твой Господь – тебе помощник».

Обращение этого аята распространяется и на всех последователей Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Причиной того, что аят состарил Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), является его переживание за мусульман – смогут ли они претворять в жизнь этот приказ Аллаха. Ведь сам Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), как утверждает аят, уже был на истинном пути:

عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

«(Ты) **на прямом пути»** (Йасин, 4).

Как нет другого пути к Аллаху, кроме «истикамата», так нет более высокого духовного уровня, чем сохранить его во всех обстоятельствах, и нет более тяжелой обязанности, чем выполнить это повеление Всевышнего с достоинством.

Именно из-за этой трудности в суре «аль-Фатиха», которую мы в течение дня много раз читаем в намазах, повеление Аллаха умме Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) содержится в виде ду’а (мольбы).

Просьба наставить на истинный путь «اهدِنَــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ» в суре «аль-Фатиха», которую каждый му’мин повторяет в день, как минимум, сорок раз в виде ду’а, свидетельствует о трудности быть на истинном пути.

Выражение «сыратум-мустакым» в Коране употребляется в таких смыслах: «путь Аллаха», «истинный путь», «верный путь», «Книга Аллаха», «вера, Ислам и шариат», «путь Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников», «путь ахли-сунна валь-джамаат», «путь праведников и шахидов», «путь к счастью в этом и вечном мире», «путь к Раю» и т.д.

Поэтому «сыратум-мустакым» – это путь истинных рабов, которых облагодетельствовал Всевышний Аллах. Это пророки, праведники, шахиды и благочестивые рабы. Те, которые идут по истинному пути, – их последователи.

«Сыратум-мустакым» – это прямой путь без единого изъяна.

«Сыратум-мустакым» – это путь, ведущий к Аллаху. В аяте говорится:

صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ

«(Сыратум-мустакым) **путь Аллаха, Которому принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, к Аллаху возвращаются дела»** (аш-Шура, 53).

Быть на истинном пути значит быть достойным рабом Аллаха. В Коране говорится:

فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

«Поклоняйтесь же Ему (Аллаху), ибо таков прямой путь» (Али Имран, 51).

وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

«Кто крепко держится за Аллаха, тот действительно наставлен на прямой путь» (Али Имран, 101).

«Сыратум-мустакым» (истинный путь) в суре аль-Ан‘ам описывается так:

«Скажи: «Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь». Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи, делайте добро родителям. Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. Не приближайтесь к мерзким поступкам – ни к очевидным, ни к сокрытым. Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах, – быть может, вы уразумеете».

«Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по справедливости. Мы не возлагаем на челове-

ка сверх его возможностей. Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если это касается родственника. Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах, – быть может, вы помяните назидание».

«Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал вам это, – быть может, вы устрашитесь» (аль-Ан‘ам, 151-153).

Раб не сможет достигнуть истинного пути, пока не поставит любовь и стремление к Аллаху выше, чем все остальное. Условием этого является «ма’рифатуллах» – познание Аллаха и Его божественных сыфатов. Из этого следует, что «сыратум-мустакым» – это «ма’рифатуллах». Ведь человек, достигший знаний в познании Аллаха, воплотивший их в жизни и укрепивший свою веру, отдалится от влияния нафса и наущений шайтана. Таким образом, он будет жить лишь ради довольства Всевышнего Аллаха. Его сердце удостоится божественных проявлений. Раб, достигший такого духовного уровня, достигает вершины познания этого мира посредством слуха и зрения, где ему открывается окно во вселенную, которую он читает, словно величественную книгу мудрости.

Один из обладателей ма’рифата Абу Саид аль-Харраз увидел во сне иблиса и хотел ударить его своим посохом, но иблис сказал ему:

«О Абу Саид! Я не боюсь твоего посоха. Потому что он – всего лишь материя. Я боюсь лучей солнца ма’рифата, которые восходят на небосводе сердец арифов, эти лучи сжигают и превращают в пепел все, что отдаляет от Аллаха».

Усердие мюрида, который не находится на «сыратум-мустакым», тщетно. Ведь самым великим чудом является «истикамат» – постоянство в следовании пути Аллаха.

Согласно одному изречению, «сыратум-мустакым» – это сохранять умеренность на пути Аллаха, не впадая в крайности. Повеления Всевышнего следует выполнять точно и наилучшим образом и стремиться к совершенству в выполнении их. Ведь и недостаточность, и чрезмерность являются неправильными.

Часть сподвижников пожелала, отрешившись от мира, проводить свои дни и ночи в поклонении и обратилась за разрешением к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Но Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) повелел им придерживаться умеренности.

Как известно, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), несмотря на то, что уровень его возможностей намного превосходил уровень обычных людей, прожил свою жизнь, держась определенных рамок, не дающих выходить за пределы человеческих возможностей, благодаря чему он стал образцом для других. В течение дня он совершал поклонения Аллаху, выделял время семье, отдыху и наставлению людей. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) показал пример, как наилучшим образом распределить все эти обязанности и дела.

Значит, выходить за пределы того, чему учил и что оставил нам Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), и проявлять в отношении некоторых обязанностей небрежность, а в отношении других – чрезмерность, будет неправильным. То есть, мы должны привести в порядок свою жизнь не по своему усмотрению, а следуя примеру нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

Как прекрасно разъясняет эту истину Абдульхалик Гудждевани. Однажды у него спросили:

«Нам делать то, что желает наш нафс или то, что он не желает?»

Праведник ответил:

«Соблюсти баланс между ними очень трудно. В определении источника этих желаний – исходят они от Всевышнего или от сатаны – нафс вводит в заблуждение большую часть людей. Поэтому необходимо делать то, что приказано Аллахом, и избегать запретного. Это и есть истинное поклонение».

Всевышний Аллах сказал:

قُلْ هَـٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

«Скажи: «Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению. Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников» (Юсуф, 108).

В те времена, когда большая часть человечества, под влиянием нафса впавшая в заблуждение и уверовавшая в собственное могущество, последовала за материальными ценностями, самые праведные из людей, по воле Всевышнего, были избраны для пророческой миссии. На этих благословенных посланников, которым предстояло стать примером для своих общин, были возложены три основные обязанности:

а. Призывать людей, передавая им ниспосланные откровения Аллаха.

б. Обучать Книге и мудрости

в. Воспитывать людей, очищать сердца, то есть наставлять на путь истины

Эта благословенная цепь пророчества на пути истины, начавшаяся с Адама (алейхиссалям), достигла своего совершенства с приходом пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям).

«Сыратум-мустакым» (истикамат), представленный в Коране, в жизни и нравственности Пророка (салляллаху алейхи

ва саллям), который вызывал восхищение правоверных и гнев неверных, – это путь для всего человечества.

«Сыратум-мустакым» – это плод праведных поступков.

Для праведных поступков необходимы два условия:

1. «Та'зим ли-амриллях» – выполнение повелений Аллаха с тщательностью и смирением (хушу).

2. «Шафкат ли-халькиллях» – проявление любви и милосердия ко всем другим созданиям ради любви к Аллаху.

Другими словами, истинный путь – это умение сохранять любовь к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), брать пример с его совершенной личности, стараться достичь его нравственного совершенства, жить вдохновением Корана и сунны, отдалившись от мирских искушений, удостоиться тайн покорности и ма'рифата.

Для того чтобы человек был на правильном пути и твердо стоял на «сыратум-мустакым», ему необходимо постоянно контролировать свое внутреннее духовное состояние (муракаба). Если посредством «муракаба» он придет к пониманию того, что совершает поступки не ради довольства Аллаха, то это будет свидетельствовать об отсутствии искренности (ихласа) и о том, что эти деяния не будут приняты Аллахом. Поэтому все поступки должны совершаться ради довольства Аллаха, и в процессе их совершения нужно постоянно держать под контролем свое намерение. В противном случае, отсутствие искренности в деяниях превращает их в бесполезную изнурительную работу.

Даже халиф Умар (радыйаллаху анху) в течение всей своей жизни беспокоился о сохранении «ихласа» и «истикамата». Став халифом, во время своей хутбы (проповеди) он обратился к общине:

– О моя община! Что вы сделаете, если я собьюсь с пути Аллаха?!

На это один из бедуинов поднялся с места и ответил:

– О халиф! Не переживай! Если ты впадешь в заблуждение, мы исправим тебя своими мечами!

Умар остался доволен ответом и возблагодарил Аллаха:

– Альхамдулиллях, йа Рабби![15] Ты дал мне джамаат (общину), который исправит меня, если я ошибусь!

Чтобы сохранить покой в умме, одному лишь Хузайфе (радыйаллаху анху) Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) рассказал о тех, в чьих сердцах есть признаки лицемерия. Халиф Умар, знавший об этом, переживая о своем положении, однажды спросил Хузайфу (радыйаллаху анхума):

– О Хузайфа! Ради Аллаха скажи, есть ли у меня признаки лицемерия?

Хузайфа ответил:

– О халиф! Говорю только тебе, что у тебя нет признаков лицемерия!..

Хасан Басри своему ученику, мухаддису Тавусу сказал:

«О Тавус! Если обучение людей хадисам пробуждает в тебе гордость, больше не делай этого!»

Имам Газали, преподающий уроки тремстам ученикам, однажды впал в величайшее сомнение:

«Преподавая уроки такому количеству людей, нахожусь ли я на пути Аллаха или просто стремлюсь к славе и стою на краю пропасти?!.»

15. Слава Тебе, о мой Господь! (араб.)

После этого Имам Газали сократил свое имущество до уровня минимальных потребностей. На некоторое время он перестал преподавать и, живя в затворничестве, только взывал к Аллаху. Таким образом, духовность Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) проявилась в нем, и он обрел покой. Избавившись от сомнений и терзаний, он сказал: «Слава Аллаху, я обрел покой!» Теперь он стал совсем другим Газали.

Явуз Султан Селим, выиграв одно сражение за другим, возвращался из Египта и узнал, что ему готовят пышную триумфальную встречу радостные жители Стамбула. Эта новость заставила его отложить вхождение в город, несмотря на то, что он был совсем рядом. Явуз Султан расположил войско на обратном склоне горы Чамлыджа. Опасаясь, что в нем проснется тщеславие, он сказал своему слуге Хасану Джану:

«Хасан! Пусть стемнеет, и все жители разойдутся по домам, только тогда мы войдем в Стамбул. Пусть славословия смертных, поздравления с победой, чествования победителей не уронят нас!..»

С наступлением темноты они скрытно и бесшумно вошли в город.

Сердце является местом, куда обращен взор Аллаха. Совершенство поклонения зависит от чистоты сердца. В Коране говорится:

يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

«В тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем» (аш-Шуара, 88-89).

Мавляна Руми (куддиса сырруху) приводит такую историю о непорочном сердце (кальби-салим):

«Пророк Юсуф (алейхиссалям) сказал своему другу, вернувшемуся из путешествия:

– Какой подарок ты мне привез?

Друг ответил:

– А разве есть что-то, чего у тебя нет? Но, так как нет ничего превосходнее твоей красоты, я привез тебе зеркало, и пусть в нем всегда будет отражаться твоя красота!..»

Всевышний Аллах свободен от всех недостатков. Он истинный Творец всей красоты. Наша цель – предстать перед Его величием, сохранив непорочное сердце (кальби-салим), способное отражать Его бесподобную и бесконечную красоту и тайны.

В хадисе сказано:

«Несомненно, Всевышний Аллах не смотрит на ваши тела и облик, Он смотрит в ваши сердца» (Муслим, Бирр, 33; Ибн Маджа, Зухд, 9).

О Аллах! Наставь нас на «сыратум-мустакым»! Надели нас «хидаятом»[16]! Удостой нас пути пророков, праведников, шахидов и благочестивых, ведущему к единению с Тобой и наполненному Твоими дарами! Не отделяй нас от «истикамата»! Сохрани нас от пути тех, кто попал под Твой гнев, и от пути тех, которые впали в заблуждение!

Аминь!..

---

16. «Хидаят» – наставление Аллахом человека на истинный путь. С ара - ского – «направлять, указывать дорогу, наставлять». Хидаят является свойством, присущим Аллаху. В Коране Аллах обращается к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям): «Не на тебя возложено вести их праведной стезей, Аллах ведет прямым путем того, кого сочтет Себе угодным» (аль-Бакара, 272). Аллах направляет угодных ему по верному пути, а неугодных – по пути страданий. «Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает. Он – Могущественный, Мудрый» (Ибрахим, 4).

БЫТЬ С БЛАГОЧЕСТИВЫМИ И ПРАВЕДНИКАМИ

Жил на свете один беспечный человек, не любивший аулия. Однажды, проходя мимо текке одного аулия, он из любопытства заглянул за забор. Там шел сохбет, и на тех, кто присутствовал там, снисходили жемчужины благодатного дождя божественного знания. Не понимая сути происходящего, беспечный человек, скривив губы, пошел дальше.

В эту же ночь ему приснился страшный сон. Он был на Судном дне, и ангелы-забани (хранители ада), наказывающие грешников, тащили его в ад. В этот момент появился шейх, которого он видел накануне в текке, и сказал ангелам:

– Оставьте его, потому что его голова присутствовала на нашем сохбете!

Ангелы ответили:

– Нет! Это беспечный человек, и его место в аду…

Человек, проснувшись, сразу побежал к шейху. Его сердце пробудилось от сна невежества, и он присоединился к каравану арифов.

Анас (радыйаллаху анху) передал хадис, что у Всевышнего Аллаха есть группа ангелов, которые постоянно ищут на земле места сохбетов и зикра. Когда находят, то окружают их и все вместе обращаются к Аллаху:

– О Господь! Эти твои рабы читают твою Книгу, произносят салаваты Пророку и просят у Тебя то, что им нужно в этой и будущей жизни.

На что Всевышний Аллах отвечает:

– Будьте свидетелями, они прощены.

Когда ангелы говорят:

– О Аллах! Среди них были некоторые, которые зашли туда просто случайно!..

Аллах повелевает:

– Это собрание благочестивых и праведников, поэтому те, кто находится рядом с ними, не являются грешниками… (Таргиб, II, 109).

Эти благие вести являются прекрасным стимулом к пребыванию с благочестивыми и праведниками. Ведь для того чтобы оградить свое сердце от порочного влияния земного, чтобы оно постоянно было под внушением добра, необходима дружба с благочестивыми и праведными духовными наставниками, из духовности которых оно может брать «фейз» (духовную энергию). В то время как каждый орган обладает волей к действию, единственный орган – сердце, который не обладает этим свойством, поэтому оно всегда следует тому направлению, которое внушает ему окружающая среда.

Сердце обретает форму и цвет того окружения, в котором находится. Вначале под его воздействием в сердце проникает халь (состояние), который может укрепиться в нем. Поэтому будущие положительные и отрицательные воздействия на сердце будут производить на него подобный или противоположный эффект. Однако сердце, которое предварительно не дошло до определенной степени зрелости, подвержено большой опасности. Если сердце наполнено любовью, то все, что оказывает на него

влияние, будет ему нравиться, а если наполнено отвращением, то все, что оказывает на него влияние, будет ему противно. Поэтому особую роль в духовном возвышении и падении человека играют его симпатии и антипатии.

И на самом деле, проявление симпатии к тому, кто ее достоин, и проявление антипатии к тому, кто ее заслуживает, делает человека удовлетворенным. И, наоборот, проявление симпатии к тому, кто ее не достоин, и проявление антипатии к тому, кто ее не заслуживает, в зависимости от силы проявления этих чувств, делает человека несчастным.

Исходя из этой истины, становится очевидной необходимость пребывания с праведниками и нахождения под их духовным воздействием для духовного роста человека. Получаемая от этого польза зависит от степени любви к праведнику, так как пустое пребывание с праведниками, даже если и принесет какую-то пользу, все равно будет недостаточным.

Кроме того, нужно обратить внимание на то, что слова «сахаб» (сподвижник) и «сохбет» (духовная беседа) являются однокоренными. Благородные сахабы являются совершенными образцами в максимальном получении духовного блага из сохбетов и наставлений Посланника Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям) по причине любви, почтения и адаба в отношении него. Как бы раскрывая условия извлечения духовной пользы, они указывали на тот хузур (умиротворенность) и адаб, в атмосфере которых проходили сохбеты:

«Как будто на наших головах сидели птицы и, если мы пошевельнемся, они улетят».

Сподвижники, души и сердца, которых в прошлом были похожи на иссохшие земли, посредством сохбетов Посланника Аллаха (саллялаху алейхи ва саллям) и проливным дождем их блага и милости проросли зелеными садами добродетели и

достоинства. Посредством распространения любви и духовности от сердца к сердцу появились высокие личности, ставшие звездами на небосклоне человечества. Растворились и исчезли невежественные и черствые люди, которые в прошлом закапывали заживо своих дочерей, и для которых не существовало правил и законов. В той же телесной оболочке, но теперь со слезами в душе и на глазах появились переживающие, тонкие и чувствительные люди.

Куда бы ни отправлялись они, доносили повсюду качества и высокую нравственность Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Предания об их достоинствах будут жить до конца света. Всевышний Аллах в Коране о них говорит так:

«Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это – великое преуспеяние» (ат-Тауба, 100).

Все сохбеты на земле, которые проводятся в духе поклонения, есть отражение духовных бесед Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Ведь он является источником духовного блага. Сохбеты, полные духовных переживаний, являются сиянием, которое передается от него по сильсиля (цепочке передачи) праведников. Нужно знать, что такие собрания с праведными и благочестивыми людьми являются огромным приобретением. Ведь эти собрания подобны раю, в котором взоры и души кипят от божественной любви. Поэт Нури Баш так высказывается об этих духовных беседах:

Пусть каждый миг сохбета пройдет в кругу друзей,
Пусть благом насладятся сердца восторженных мужей!..
Пусть грусть земных забот изгонит свет сохбета,

В телах, сердцах, умах окрепнет сладость веры.
Слова единобожия внимая, пусть обновится наша вера,
Пусть вкусят запах рая, кто в Господа влюблен безумно!..

Для сохранения сердца избегание дружбы с заблудшими и невежественными людьми так же важно, как и пребывание с праведниками. Ведь ветер, дующий над испаряющей миазмы помойной ямой или разлагающейся падалью разносит этот зловонный запах повсюду, спирает дыхание и сжимает сердца. По этому поводу Юнус приводит такой пример:

Несчастней не найти, пожалуй, тех двоих:
Ворону с соловьем закрыли вместе в клетке…
Мечтает ворон, как покинуть соловья.
И тем же грезит соловей, ей Богу…

Шейх Убайдуллах Ахрар (куддиса сырруху) сделал такое наставление своим ученикам:

«Беседа с невежественными, не осознавшими истины людьми ранит сердце, дает рассеянность и беспокойство душе».

Однажды Баязид Бистами почувствовал внутри себя некое беспокойство и никак не мог собраться с мыслями. Тогда он сказал:

«Посмотрите, нет ли на сохбете кого-то постороннего?»

Внимательно посмотрели, но никого постороннего не нашли. Но Баязид Бистами настаивал:

«Хорошенько посмотрите. Проверьте место, где лежать посохи. Если бы ничего не было, у меня не было бы такого беспокойства».

Еще раз все проверили и нашли посох одного невежественного человека. Как только выкинули посох на улицу, душа Баязида Бистами обрела покой.

Убайдуллах Ахрар также сказал одному своему приближенному, который подошел к нему:

– От тебя пахнет чем-то чужим, наверное, ты надел чужую одежду.

– Да, это так, – с удивлением сказал человек и пошел поменять одежду.

Здесь также уместен пример пророков Юсуфа и Якуба (алейхумассалям). Якуб (алейхиссалям), видя в Юсуфе свои качества, больше уделял внимания ему, чем другим детям. Эта любовь привела их к такому отождествлению, что когда Якубу везли рубашку Юсуфа из Египта, даже, несмотря на то, что она еще была далеко от него, он почувствовал запах этой рубашки. Хотя никто кроме него не понял тайны этого запаха.

Учитывая, что духовные состояния воздействуют даже на предметы, становится понятным, насколько важно оберегать свое сердце, которое намного чувствительнее, чем предметы.

Великие говорили:

«Даже неживые создания поддаются воздействию поступков и привычек людей. Поэтому поклонение, совершенное там, где имеют место благие поступки, намного ценнее, чем поклонение, совершенное в месте, где творились мерзкие деяния. Вот почему намаз, совершенный в Каабе намного ценнее, чем намаз, совершенный в других местах».

В противоположность этому, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) очень быстро прошел место под названием Вади Мухассыр, находящееся между Арафатом и Муздалифа. Сподвижники с удивлением спросили его:

– О Посланник Аллаха! Что случилось, что вы ускорили шаг?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Здесь Всевышний Аллах уничтожил войско тирана Абрахи.

Однажды сподвижники, возвращаясь после очень тяжелого похода на Табук, остановились у жилищ, выдолбленных в камнях племенем Самуд, чтобы отдохнуть в тени и пополнить запасы воды. На это Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Здесь Всевышний Аллах погубил племя Самуд. Чтобы часть этой кары не перешла на вас, не берите здесь воды.

Когда сподвижники сказали:

– О Посланник Аллаха! Мы уже заполнили водой свои бурдюки и замесили тесто на этой воде.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) приказал:

– Вылейте всю воду, а тесто скормите верблюдам! (Бухари, аль-Анбия, 17).

Эти и подобные истории являются примером того, как состояния могут переходить и передаваться через неживые предметы.

Праведные и обладающие знанием повелители душ носят в своих сердцах божественную любовь и упоение и распространяют ее на присутствующих на сохбете. В этой передаче вдохновения и света истины каждый получает соответственно своим способностям и возможностям. Подобно тому, как утренний ветерок веет над лугом с медвяными травами и разносит их ароматы, на сохбетах разносится этот нур (божественный свет), дающий усладу душам. Для совершенствования сердца необходимо усердствовать в приобретении духовной энергии (фейза) от прекрасных состояний праведников и благочестивых.

Относительно этого Всевышний Аллах сказал в Коране:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с праведниками!» (ат-Тауба, 119).

Как уже было сказано, воздействие состояний зависит от симпатии и антипатии. Для того чтобы быть совершенным правоверным, необходимо пребывать с праведниками, любить их и стараться быть ближе к ним.

Когда один дервиш попросил Баязида Бистами (куддиса сырруху):

– Посоветуй мне деяние, которое приблизит меня к Аллаху.

Баязид ответил ему:

– Люби аулия! Люби так, чтобы и они любили тебя. Старайся войти в их сердце! Потому что Аллах каждый день 360 раз заглядывает в их сердца. И если в сердце одного из них Он увидит тебя, то простит тебя!..

По этой причине, одним из методов воспитания в тасаввуфе является упражнение «рабита»[17], целью которого является поддержание свежести любви к наставнику, к которому привязан, и к праведникам.

Надо знать, что человек, находящийся на пути грехов и ошибок, благодаря благотворному воздействию этой духовной привязанности, может избавиться от многих духовных недугов, от которых, возможно, не избавился бы самостоятельно. И вместе с тем, благодаря изобилию (баракат) рабиты, может обрести еще много духовных благ.

17. Рабита – духовная связь с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) или праведным наставником.

Рабита силой любви и через способность сердца чувствовать создает линию высокого духовного напряжения между сердцами. Между людьми начинается духовный взаимообмен, ведущий к взаимному уподоблению друг другу.

При нарастании силы любви достигается такое состояние, что любящий как бы теряет себя в сущности любимого. Мавляна Руми так описывает это состояние, которое может произойти только посредством любви:

«Река, впадающая в море, перестает быть рекой, и теперь она – часть этого моря. Еду, которую мы потребляем, растворяется в нас и становится частью нашего тела. Сущность любящего в зависимости от силы его любви растворяется в том, кого он любит».

Продолжая, Мавляна Руми так говорит о духовном состоянии отождествления:

«Пришла любовь и, как кровь, заполнила мои артерии и кожу. Забрала меня от меня и заполнила мою сущность Возлюбленным. Все частицы моего тела заполнил Друг. От меня мне осталось одно лишь имя. Все остальное – Он…»

Это и есть состояния, называемые в тасаввуфе «фенафиллях» и «бекабиллях». Но для того чтобы достичь такого состояния, необходимо довести сердце до необходимого уровня совершенства. Этого можно достичь с помощью духовной практики.

Абу Бакр (радыйаллаху анху) при каждой встрече и беседе с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) переживал особые духовные состояния. Даже когда он находился рядом с Посланником (салляллаху алейхи ва саллям), любовь и тоска его не только не утихали, а наоборот, разгорались еще сильнее. Однажды, когда он принес все свое состояние Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и от всего сердца пожертвовал его ради Аллаха, был удостоен его искренней похвалы словами, полны-

ми любви и дружбы. Но так как Абу Бакр (радыйаллаху анху) своей любовью к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) вышел за пределы своего «я» и растворился в сущности Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), ему было тяжело слышать упоминание о себе отдельно от Пророка. От этого чувства в глубине души он ощутил жгучее мучение огня разделения. Обеспокоенный тем, что почувствовал себя «отдельным» он сказал:

«О Посланник Аллаха! Неужели мое имущество, моя душа и все мое – что-то отдельное от вас?»

Мавляна Руми, говоря на языке души, как будто прорисовал это состояние:

«Что такое золото, что такое душа… И что такое жемчуг, если он не потрачен и не пожертвован ради возлюбленного?!»

Однажды Абу Бакр (радыйаллаху анху), узнав, что заболел Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), и сам заболел от горя.

Причиной этого было духовное уподобление. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) так выразил это духовное единство и духовный взаимообмен сердец:

«Абу Бакр – от меня и я – от него. Абу Бакр – мой брат в этом мире и мире вечном» (Тирмизи, Манакыб, 20).

Имам аль-Бухари сказал по этому поводу:

«Абу Бакр ас-Сыддык (радыйаллаху анху) желал никогда не расставаться с духовностью Пророка, даже в местах очищения».

На это духовное состояние Абу Бакра Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), даже находясь на смертном одре, с любовью и сердечным теплом ответил так: *«Закройте все двери, и только*

дверь Абу Бакра пусть будет открытой!» (Джаму‘ль-Фаваид, V. 8609).

О духовном воздействии Шейх Саади Ширази говорит:

«Так как собака Асхабы Кахфа (Обитателей пещеры) всегда находилась вместе с праведниками, то удостоилась великой чести. Она стала известной в истории и упоминается в Коране. А жена пророка Лута (алейхиссалям) находилась вместе с нечестивцами и была обречена на неверие».

Также Шейх Саади, описывая в своем произведении «Гулистан» отождествление, возникающее по причине привязанности к праведникам, рассказывает такую историю:

«Однажды один человек пришел в баню. Там один из друзей дал ему для очищения тела кусок глины. От глины распространился приятный запах, радующий душу. Человек спросил у нее:

– О благодатная! Я опьянен твоим прекрасным запахом. Скажи, ты мускус или благовоние?

Глина ответила:

– Я не мускус и не благовоние. Я обычная глина, но когда-то надо мной рос розовый куст, и капли утренней росы скатывались с нежных лепестков роз прямо на меня. Этот прекрасный аромат, радующий душу, принадлежит этим розам».

Как показывает этот рассказ, те, кто с искренностью, покорностью и скромностью подчинили свои души друзьям Аллаха, становятся местом отражения их прекрасных качеств, подобно луне, которая, несмотря на то, что не имеет своего сияния, отражает лучи солнца, которые освещают ее.

Так же есть люди, освещающие путь тем, кто блуждает во тьме невежества. Об этом Юнус Эмре сказал в стихах:

Хоть сотни тысяч раз на дню
Читать ты будешь небесные скрижали,
Душою будешь слеп,
Коль презираешь святых Ислама…

Дервиш Юнус, смири гордыню,
Земле подобно, преклонись святым…
Земля рождает все живое,
Земля для нас – цветущий сад!..

Не говори, что в этом мире
Ты что-то приобрел или утратил.
За полу одежды праведника ухватись,
И больше не выпускай из рук!..

…………….
Праведники есть океан,
А ищущим остается лишь окунуться…

О Господь! Надели наши сердца той красотой, снисходящей на сохбеты Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) с сахабами. Воскреси нас в обществе праведных!

Аминь!..

ДУША И ТЕЛО (падишах и наложница)

Человек, созданный наилучшим образом, отличается от других созданий тем, что имеет душу и дух. Душа, которая присутствует у всех созданных (нафс), умирает с телом. А дух, о котором говорится в Коране: **«…вдохну в него от Моего духа…»** (аль-Хиджр, 29)**,** дается человеку Всевышним Аллахом, когда он находится на определенной стадии развития в чреве матери. Он называется «рух султан». А субстанцией тела является земля.

Так как все тянется к своей природе, так же и тело, созданное из земли, тянется к тем благам, которые есть на земле. Эта тяга прекращается, лишь когда тело уходит в землю. Рух, появившийся по божественному вдохновению, стремится к духовным высотам. Жизнь каждого человека представляет собой борьбу руха и тела. Борьба тенденций, порождаемых воздействием руха и тела определяет положение человека между степенями «асфаль-сафилин» (нижайший из нижайших) и «ахсани таквим» (высший из высочайших).

Мавляна Руми представляет аллегорическую историю о борьбе между рухом и нафсом, об их влиянии друг на друга.

…Жил падишах, обладавший безграничной властью. Однажды он отправился на охоту со своими приближенными.

На дороге он встретил красивую наложницу. Девушка была настолько красивой, что падишах сразу влюбился в нее. Падишах, который отправился на охоту, сам стал добычей, угодив в сети любви. В пылу любви он выкупил наложницу за высокую плату.

Так же как и птица трепещет в клетке, так и душа падишаха трепетала в клетке его тела.

Теперь, когда он получил желаемое, выкупив наложницу, он думал, что достиг счастья. Но его радость длилась недолго. Наложница тяжело заболела, и день ото дня таяла, как свеча. Она стала подобна высохшему осеннему листку и совсем перестала подниматься с кровати. Убитый горем падишах созвал всех известных врачей, чтобы они исцелили ее болезнь, и сказал им:

– Жизнь моей наложницы и моя жизнь и в ваших руках.

Несмотря на свое высокое положение, беспомощному падишаху оставалось только умолять их.

Врачи с гордостью ответили:

– О наш султан! Каждый из нас в медицине подобен пророку Исе нашего времени! Знай, нет такой болезни, которую мы не можем вылечить!

Но они не сказали «иншааллах» (если будет угодно Аллаху). Подобное самомнение сгубило их и ввело в позор, так как их снадобья не то, что не излечили наложницу, а еще больше ухудшили ее состояние. Бедная наложница таяла на глазах и теряла остатки сил.

Падишах был разбит своим горем. Рыдания, готовые вырваться наружу, раздирали его иссушенное, подобно пустыне, горло.

Наконец, поняв, что медицина бессильна перед его бедой, падишах устремился в мечеть и упал в сажда в михрабе. Рыдая, он взывал к своему Господу:

«О Аллах! Ты знаешь все желания сердец! Я стал пленником бренной наложницы. Ты истинный избавитель от недугов! Не прогоняй меня от Своих дверей!»

В ответ на мольбу падишаха открылись двери милости Аллаха. Ведь искренние слезы всегда служат причиной проявления божественной милости. Таким образом, мольба несчастного падишаха была принята Аллахом, и Всевышний дал ему весть о том, что пошлет праведника для лечения наложницы.

С надеждой и упованием падишах поспешил во дворец и увидел гостя, посланного высшей волей. Он невольно отвел глаза, потому что его ослепил свет, исходящий от этого благословенного странника. Перед его светом меркли даже лучи солнца. Пораженный падишах словно потерял рассудок. В душе его возникли новые возвышенные чувства и, помимо своей воли, он сказал гостю:

«На самом деле я был влюблен не в наложницу, а в тебя. Но в этом мире одно следует из другого. Мудростью Аллаха из одной причины появляется другая».

Он с любовью обнял праведного гостя, лицо которого излучало нур. Он целовал руку этого гостя и одновременно думал: «Может быть, перед глазами людей есть завеса, что они не видят этой истины? Как они могут не видеть такое сияние?» В нахлынувшем на него чувстве, словно погрузившись в целый океан счастья, он произнес: «Какое большое духовное сокровище я нашел, благодаря терпению в этом испытании». Потом он объяснил свое горе:

«О подарок Аллаха! О живой пример хадиса «Терпение – ключ к счастью»! Добро пожаловать! Я понял, что без тебя нас постигают беды и несчастья. Даже эти просторные небеса сужаются и давят на нас. Вот такова моя беда!..» – сказав это, он повел целителя к больной наложнице.

Этот целитель был повелителем душ, обладал проницательностью и тонким умом. При первом взгляде на нее он поставил диагноз.

Наложница болела душевной болезнью, потому что ее тело на самом деле было здорово. Но душа ее была изранена и пребывала в тоске.

Кратко объяснив положение султану, духовный целитель попросил всех выйти для того, чтобы поговорить с наложницей. Прикоснувшись к ее руке, чтобы измерить пульс, он начал задавать разные вопросы. Расспросил, где она жила, и что с ней произошло. Ведь только так он мог узнать секреты наложницы, которые она никому не раскрывала. Когда она произнесла слово **«Самарканд»**, пульс ее участился, лицо покраснело, потом побледнело. При слове **«Ювелир»** она чуть не потеряла сознание и тем самым выдала себя.

Узнав желаемое, духовный целитель тотчас же потребовал от султана, чтобы нашли того ювелира из Самарканда и отдали ему наложницу.

Падишах, оказавшийся в безвыходном положении, исполнил это требование. Таким образом, наложница, вернувшись к своему возлюбленному, начала поправляться день ото дня и снова обрела прежнюю красоту.

Духовный целитель перешел к следующему и основному этапу своего плана – найти излечение недугу падишаха.

Для ювелира он сделал чудотворный напиток. Как только тот выпил его, как стал увядать и дурнеть прямо на глазах. Он исхудал и потерял свою красоту, стал отвратительным. Исчезла его привлекательность, и остались одни лишь недостатки.

Через несколько дней ювелир перестал интересовать наложницу, потом умер и ушел в землю. Таким образом, наложница избавилась от мирских искушений и очистилась…

В этом рассказе из произведения Мавляны Руми «Маснави» идет речь не о любви мужчины и женщины.

Как сказал сам Мавляна Руми, **на самом деле, этот рассказ о нашем состоянии**.

То есть, этот рассказ отражает испытания и тысячи назидательных событий, происходящих после того, как рух по воле Аллаха вселяется в клетку человеческого тела. Выражаясь иначе, это рассказ о Мусе и фараоне, находящихся внутри нас.

Этот рассказ очень мудро описывает то, как душа, вышедшая из мира душ, облачается в тело и затем, очистившаяся от нафса, возвращается к Господу.

Следовательно, **падишах** символизирует «**рух султани»,** вдыхаемый Аллахом в человека.

Наложница – это **нафс**, а **ювелир – желания, стремления, капризы, жизненный успех, мнимые и преходящие влечения,** которые на протяжении всей жизни влачатся за нафсом.

Врач – духовный целитель, то есть **муршид-камиль**[18].

То есть, эту историю можно представить так:

Падишах, который вышел из дворца вечности, т.е. «рух султани», в поисках «ма’рифата» (божественного познания), встретил наложницу, т.е. нафс, и, забыв о своем положении и достоинстве, потерял голову от ее красоты. В этот момент он забывает о поклонении и мудрости, являющихся целью его сотворения. Он как бы ловит сам себя и делает пленником нафса. Он старался ублажить нафс, исполняя все его желания.

Но нафс, как и подобает его сущности, всегда смотрит на тех, кто ниже (асфаль-сафилин), думая, что счастье там. Любовь

18. Муршид камиль – совершенный наставник, направляющий людей на истинный путь, духовная родословная которого восходит к самому Посланнику Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям). Жизнь муршида камиль воплощает нравственность Корана и Сунны, каждое действие и слово напоминает об Аллахе.

к ювелиру означает, что нафс любит мирское, золото и серебро, и является их рабом. Поэтому нафс никогда не обращает внимания на рух. То есть, сколько бы рух ни стремился нагнать нафс, тот будет все дальше и дальше удаляться от него.

Страдающий от этого рух приглашает к нафсу докторов. Но никто из них не может помочь, и они символизируют тех, кто не обладает духовными знаниями. Потому что они не могут исцелять недуги души. Тогда возникает необходимость в компетентном враче, а точнее – в божественном путеводителе. Наконец, когда рух находит истинного муршида-камиль, то, наблюдая в нем свет Аллаха, говорит: «На самом деле – ты мой возлюбленный». И с этими словами рух, чтобы избавиться от плена нафса, в который совсем недавно загнал сам себя, начинает в точности исполнять все распоряжения врача. Посредством этого имеющие важность мирские блага постепенно начинают терять свою ценность, а сердце стремится к мухабатуллах (божественной любви), в которой оно обретет татмин (умиротворение). В этом заключается смысл того, что врач, а точнее – муршид-камиль, сделал некрасивым и отвратительным ювелира. Муршид в воспитании мюрида, для того чтобы очистить его сердце от мирских искушений посредством проявления сыфата Аллаха **«ар-Ракиб»** (контролирующий), изгоняет их из сердца мюрида. Напиток, который дал врач ювелиру, раскрывает скрытую глазу истинную суть вещей и как бы говорит:

«Эй ты, восхищающийся красотой весны! Подумай и о желтой холодной осени!»

«Когда видишь прекрасный восход солнца, вспомни и о закате, символизирующем смерть!»

«Все бренное проходит через это. Все совершенство и красота обречено на исчезновение».

«Подобно тому, как прекрасный взгляд и красивые глаза в итоге старятся и начинают слезиться».

«Эй, тот, у кого разгорается аппетит при виде сладостей и прекрасных явств! Загляни в нужник и посмотри, во что они превращаются!»

«Посмотри на бренные вещи и привязанности, к которым ты стремился всю свою жизнь! А потом посмотри, как они ветшают, и что с ними становится, и задумайся над этим!»

«Этот бренный мир приготовил тебе западню и посредством этого обманул и сделал несчастными множество обладателей душ».

«Опомнись и сам поставь ему западню, пытаясь спастись от беды!»

«Вглядись в отражение в зеркале! Подумай, что красивое станет в старости отвратительным, и не обманывайся тем, что видишь в зеркале!»

Нафс, услышав эти наставления духовного целителя, в конце концов, понимает, что «ювелир» – это преходящие мирские и телесные желания, и, когда они покинули сердце, нафс очистился и стал достойным возлюбленным руха. Он осознал, что даже яд мудрецов услаждает и утоляет голод души. То есть, полученный от них эликсир уничтожает коварных змей и ядовитых скорпионов, затаившихся в сердце и нафсе, и раб обретает свое место во дворце Истины.

Кроме того, любовь и привязанность наложницы и ювелира символизируют обычную человеческую любовь. Эта любовь, как видно в рассказе, однажды заканчивается. Мавляна Руми говорит:

«Любовь бренных не бесконечна. Усопшие не вернуться к нам. Любовь живущих вечна, всегда свежее и нежнее, чем

бутон. Знай это и не теряй себя, опьяненный этой любовью! Выбирай настоящую любовь, в которой находят силу и счастье все пророки и праведники! Потому что их любовь приведет тебя к настоящему Возлюбленному. Если какая-либо бренная любовь, занимающая место настоящей, не является своего рода уровнем на пути восхождения к божественной любви, она должна быть отвергнута. Ведь если сердце застряло на любви к Лейле, то оно никогда не приблизится к Всевышнему и не достигнет умиротворения».

То, что духовный лекарь, муршид-камиль заставил падишаха освободить комнату для лечения больного, объясняется так:

«Для непосредственного духовного взаимообмена и усвоения его результатов необходимо быть один на один с муршидом-камиль, для того чтобы насиб (благо) был персональным. В противном случае, духовное воздействие слов и действий муршида-камиль передаются в расчете на средний уровень восприятия всех присутствующих. Подобно тому, как врач ставит диагноз и назначает лечение каждому больному. Создается гармония между необходимым и получаемым, подобно тому, как совпадают между собой всеми своими выемками и выступами две половинки разломленного руками яблока или айвы. Поэтому муршид-камиль дает урок своему мюриду наедине. В тасаввуфе это называется «хальвет». Так же и в нашем рассказе муршид-камиль остался наедине с больным, для того чтобы дать ему именно то, что необходимо».

С другой стороны, мюрид, желающий следовать пути истины должен от всей души желать воспитания и очищения со стороны муршида. Муршид, в свою очередь, в этом стремлении к любви и истине не должен видеть никакой другой цели, кроме наставничества и осознавать всю ответственность возложенной на него миссии. Между мюридом и его наставником, указывающим путь, не должно быть никаких лишних чувств и мыслей.

Мюрид должен раствориться в своем муршиде и избавиться от всего, что касается собственной личности. В противном случае, невозможно будет извлечь из сердца мюрида скрытые колючки, которые вызывают сомнения и волнения в сердце. Ведь даже обычные врачи требуют от больных избавления от собственной личности, то есть, требуют полностью доверять им и только потом начинают проводить лечение или делать операцию.

Только после полного избавления от земных желаний сподвижники полностью покорились Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). На малейшую его просьбу они искренне, с готовностью отвечали:

«О Посланник! Я готов пожертвовать ради тебя своей жизнью, имуществом и всем, что у меня есть!»

В этой покорности и самоотверженности, основой которых является любовь к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), наилучшим примером является Абу Бакр (радыйаллаху анху). Абу Бакр настолько был переполнен любовью к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), что, даже находясь рядом с ним, тосковал по нему.

Как бы ни казался рух близким к телу по своим проявлениям, но по свойствам они различны. Рух вечен и не меняется. А тело с момента его создания и до того, как оно снова станет землей, меняет свой халь бесчисленное число раз. Причина этого в том, что душа приходит с высоких уровней, а тело происходит из бренного мира.

Как прекрасно сказал Юнус:

«Если умирает, то умирает тело, а души бессмертны…»

Цель пребывания человека на земле – достижение бесконечного мира и вечного счастья. Поэтому обладатели проницатель-

ности не обманываются бренным миром и заняты подготовкой к вечности, так как все, что относится к телу, в итоге будет пожертвовано земле. Если человек, оставив без внимания те превосходные качества, которыми его наделил Аллах, и высокую цель своего творения, пожертвует свой рух нафсу, то не получит ничего, кроме ущерба и разочарования. Но если он, укрепив свой дух, сможет победить свой нафс, то, став совершенным человеком, вернется на свою истинную родину. На этом пути даже смерть будет казаться ему благом и средством приближения к Аллаху. Поэтому один из друзей Аллаха сказал:

«Когда есть розовый сад из мира возлюбленного, не страшны страдания тела!»

Если рух человека не будет следовать за нафсом, а заставит его подчиниться себе, то сердце станет подобным начищенному отполированному зеркалу и достигнет своей настоящей сущности. И тогда в этом зеркале души отразятся многие божественные тайны. Именно такие сердца являются местом божественного проявления. Владельцам таких сердец откроются мудрость и назидания. Божественные истины снизойдут только в такие сердца. В результате, обладатели таких сердец увидят во вселенной потоки могущества Аллаха и, погрузившись в хузур (умиротворение), падут ниц перед Аллахом и достигнут счастья в океане беспомощности и ничтожности. Они удостоятся высказывания Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

لاَ اُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

«О Аллах! Я бессилен достойно познать Тебя и подобающе прославлять Тебя. Ты такой, каким Себя нам поведал!..» (Ихья-у Улюмиддин, II, 719).

Теперь для него, избавившегося от влияния нафса, открылись двери небесных высот.

وَلاَ تُلْقُوابِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

«не обрекайте себя на гибель!..» (аль-Бакара, 195).

Согласно образному толкованию этого аята, рух, который является падишахом в теле человека, должен взять в плен наложницу, то есть нафс, для того чтобы не погибнуть.

Поэтому в любом случае возникает необходимость в опытном и компетентном враче, то есть духовном наставнике, потому что сердце подвержено многим опасным болезням по причине тела.

Нафс подобен дереву. Так же как и несозревшие плоды крепко держаться за дерево, так и несозревшие души (рухи) держатся за нафс.

И как созревшие плоды отпадают от дерева, так и обладатели созревших и совершенных душ избавляются от влияний нафса и становятся истинными и искренними путниками духовных миров. Они щедро жертвуют и даруют свое имущество. Такие люди удостоены тайны *«умрите до смерти»*.

Души (рух) тонко размышляющих людей осознают бренность этого мира и ограниченность времени пребывания в нем, поэтому стремятся вернуться туда, откуда прибыли. Если душа, спустившаяся с высоких и священных уровней и вошедшая в тело, сможет сохранить свою сущность и не обмануться миражами, то она сможет вернуться на тот уровень, с которого пришла.

Человек должен понять, что состоит не только из глины. Он дух из света, который в него вдохнул Всевышний Аллах. Он суть этого мира.

Вместе с тем, он не должен забывать и о том, что его тело подобно шкуре, нуждающейся в обработке. Нафс – это лошадь,

которая нуждается в управлении. А сердце нуждается в уходе, подобно розовому саду.

И на самом деле, рухи, находясь еще в мире душ, были опьянены наслаждением любви и близости к Всевышнему. Впоследствии, по воле и мудрости Всевышнего Аллаха, они были отправлены с того высокого уровня в этот мир. По причине отдаления их от «родины» некоторые забыли ощущение той близости. На все, что они видят в этом мире, они смотрят глазами нафса и, обманываясь этим, перестают видеть истину.

Для того чтобы не опустится до такого уровня, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) предупреждал:

«Будь в этом мире чужаком или даже путником!» (Бухари, Рикак,3; Тирмизи 2333).

Передавший этот хадис Ибн Умар (радыйаллаху анху) говорил так:

«Если наступил вечер, не жди утра! То есть на пути вечности не говори, что настал вечер и, отдохнув, ты продолжишь путь утром. Ты путник очень дальнего пути. У тебя нет свободного времени. Ни в коем случае не расслабляйся!

Когда наступает утро, не жди вечера! То есть, не думай, что у тебя есть много времени, что ты силен и молод, что все равно успеешь дойти. Думай о смерти, которая может настигнуть тебя в любой момент и поступай, осознавая это!

Будучи в здравии, береги себя от болезни, а будучи при жизни – готовься к смерти!» (Рияду‘с-Салихин, III, 437-438).

Султан арифов Азиз Махмуд Худаи, пробуждая души от забвения, напоминает:

Ты розой был, расцветшей в мире душ,
Ты заливался соловьем в тени предвечных кущ.
Но был ниспослан в мир земной,
Чтоб вновь вернуться в старое гнездо.

Мир тленный призрачен, как всплеск морской волны,
Волна возникла и исчезла через миг.
Не верь тому, что тленно и не вечно,
Что исчезает, словно ветер среди волн.

Без сомнения, те, кто заботился только о своем теле, растрачивают свою жизнь впустую. А те обладатели проницательности, которые думали о рухе (духе), проложили себе путь к ирфану (познанию Господа).

Чрезмерная пища для тела приносит только вред. Тогда как духовная пища, как бы много ее ни было, приносит только пользу.

Так как тело является обителью кальба (сердца) и руха, оно требует ухода. Но нет необходимости чересчур уделять ему внимание, потому что основным является рух.

Имам Газали так выразил отношения между душой и телом:

«Душа подобна всаднику, а тело – лошади. Всадник должен быть ловким, а лошадь – резвой и здоровой. Умелый всадник может направить лошадь в нужную сторону. Но если всадник неумелый и незнающий, то придет время, и спокойная на вид лошадь сбросит его вместе с собой с высокого обрыва».

О Аллах! Не делай нас слабыми к искушениям нафса, заключенного в клетку нашего тела. Направь нас к Себе, сохраняя красоту и тонкость руха!

Аминь!..

ВЕРА И ИСПЫТАНИЕ

Основной целью тасаввуфа является, украсив незрелого раба искренностью, довести его до уровня совершенного человека. Для того чтобы человек, пришедший в этот мир, наполненный божественными тайнами, и ведомый в нем божественной силой, готовился к вечному миру, он подвергается испытаниям. Для того чтобы обрести дары вечной жизни, он должен, пройдя эти испытания, обрести «кальби-салим» (непорочное сердце).

Поэтому люди на пути Ислама и совершенства проходят тысячи испытаний бедами, страданиями, лишениями и муками. Таким образом, Всевышний Аллах отделяет праведных от нечестивцев. Поэтому недостаточно только уверовать, необходимо совершать праведные деяния и преодолевать испытания.

Всевышний Аллах в Коране так говорит, что вера и испытания нераздельны:

آلم أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن
يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ
فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ
الَّذِين صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

«Алиф. Лям. Мим. Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут: «Мы уверовали»?»

«Мы подвергали испытанию и тех, кто жил задолго до них. Ведь Аллах знает [наперечет] **тех, которые правдивы, и тех, которые лживы »** (аль-Анкабут, 1-3).

Следовательно, вера – это милость, а испытания – плата за нее. От человека требуется терпение и покорность для сохранения веры. То есть, Всевышний Аллах как бы требует взамен дарованным высотам преодоление испытаний в меру возможностей, тем самым давая осознание ценности имана. Данный аят Корана является подтверждением этой истины:

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

«Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на Рай…» (ат-Тауба, 111).

Поэтому, чтобы заслужить довольство Аллаха, необходимо с радостью жертвовать жизнью, имуществом и всем остальным на пути Аллаха, тем самым доводя свою веру до совершенства. Вне сомнений, эти тяготы и страдания в этом мире будут возмещены в мире будущем.

Как прекрасно сказал Азиз Махмуд Худаи:

Пока трудности не одолеешь,
Возлюбленный к тебе не придет!

Пока цепи неверия не разорвешь,
Вера к тебе не придет!

Пока пленником мучений не станешь,
Избавление к тебе не придет!

Пока воде подобен не станешь,
Не растечешься по земле,

Не смешаешься с камнями,
Океан к тебе не придет!

Ад с его вечными муками является расплатой для тех, кто поглощен мирскими искушениями, посягает на Коран и людей, старающихся жить согласно законам веры. Ведь они заслуживают наказания по двум причинам: по причине неверия и по причине притеснения му'минов.

В наше трудное время не обойтись без искренних поклонений, праведных деяний ('амаль-салих) и духовности Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

Что же такое праведные деяния? Это умение сделать принципом жизни веру, поклонение и высокую нравственность, которыми будут довольны Аллах и Пророк (салляллаху алейхи ва саллям). В тасаввуфе праведные деяния формулируются двумя правилами: та'зим ли-амриллях (достойное следование приказам Аллаха) и шафкат ли-халкиллях (милость к созданиям Аллаха). В особенности в наше тяжелое время в религии и вере необходимо следование этим правилам, благодаря которым приходит помощь и милость Аллаха. В Коране говорится:

«Если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни не причинят вам никакого вреда» (Али Имран, 120).

Если обратиться к истории Ислама, то можно отчетливо увидеть, что благодаря помощи Аллаха правоверные, несмотря на малые силы, добивались больших успехов. Бадр, Мут'а, поход Тарика бин Зияда на Испанию, победа под Малазгиртом и другие являются примерами этой истины. Кроме того, Османское Государство, распространявшее Ислам по всему миру, было основано четырьмястами конниками.

Это говорит о том, что мусульманам дается победа сообразно их искренности. То есть сила и мощь, слившиеся с искренностью, становятся непобедимыми, а тот, кто потеряет искренность, потеряет и силу. По этому поводу Всевышний Аллах говорит:

إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

«Если Аллах окажет вам поддержку, то никто не одолеет вас. Если же Он лишит вас поддержки, то кто же поможет вам вместо Него? Пусть же на Аллаха уповают верующие» (Али Имран, 160).

Всегда, при любых обстоятельствах и трудностях цель правоверного – следовать пути Аллаха и Его Посланника (салляллаху алейхи ва саллям). И каждый правоверный должен отплатить Всевышнему Аллаху за благо быть верующим. Отплатившие упоминаются в аяте как «**давшие долг Аллаху**», и взамен Всевышний Аллах пообещал им намного больше:

مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً

«Если кто-либо одолжит Аллаху прекрасный заем, то Он увеличит его многократно» (аль-Бакара, 245).

Просить что-либо, ничего не дав взамен, невозможно. В Коране говорится:

«Или вы полагали, что войдете в Рай, не испытав того, что постигло ваших предшественников? Их поражали нищета и болезни. Они переживали такие потрясения, что Посланник и уверовавшие вместе с ним говорили: «Когда же придет помощь Аллаха?» Воистину, помощь Аллаха близка» (аль-Бакара, 214).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Правоверный, будь то мужчина или женщина, подвергнутся испытаниям через себя, детей и имущество, чтобы

предстать перед Аллахом чистым и безгрешным...» (Тирмизи, Зухд, 57).

То есть, испытания, которым подвергается человек, посылаются не только для того, чтобы отделить праведников от грешников, но и для того, чтобы очистить раба от грехов.

По этой причине угнетение людей тиранами, хотя и с виду кажется бедствием, на самом деле для тех, кто сохраняет веру, является милостью. Следующие слова подтверждают эту мудрость:

«Получишь столько, сколько вытерпишь трудностей!»

Все имеет свою цену. Невозможно что-то получить, не покорившись.

Чародеи фараона пали ниц перед Мусой (алейхиссалям) со словами:

– Мы уверовали в Господа миров, Господа Мусы и Харуна!

Обезумевший от гнева фараон, желая показать свою власть над душами, вскричал:

– Ах, вы уверовали в Него без моего разрешения! Клянусь, я четвертую и повешу вас всех!..

Чародеи с глубокой верой ответили:

– Твой гнет не причинят нам вреда! Твое насилие – только в этом мире, а счастье ахирата вечно!

Потом они попросили Аллаха:

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

«...Господь наш! Ниспошли нам терпение и упокой нас мусульманами!» (аль-А‘раф, 126).

Чародеи не стали упрашивать фараона и не испугались его угроз. Потом они отплатили за свою веру своими отсеченными руками и ногами, удостоившись чести стать шахидами и приближенными к Всевышнему Аллаху.

Тираны, считая веру преступлением, сжигали уверовавших во рвах (Асхабы Ухдуд). Эти праведные му’мины, несмотря ни на что, бесстрашно встретили смерть, не отказались от своей веры, отплатив за нее Всевышнему Аллаху, за что Всевышний Аллах сделал их избранными праведными рабами. За веру и наставление на прямой путь Хабиб Наджар (Асхаба Кария) был забросан камнями. На последнем вздохе ему были показаны уготованные ему божественные блага, и он, сожалея о неведении своего народа, сказал:

«…О, если бы мой народ знал!..» (Йасин, 26).

Ведь ему за то, что он погиб, забросанный камнями, было даровано вечное счастье. Кроме того, в первые годы распространения христианства, римляне, объединившиеся с греками и идолопоклонниками, отправляли уверовавших на арены для боя с дикими зверями. Несмотря на это жестокое насилие, истинно уверовавшие выбирали высшую награду от Аллаха, оплачивали свою веру жизнью, будучи разорванными дикими львами, и тем самым удостаивались вечной награды.

Первые мусульмане, живя в Мекке до переезда в Медину, тринадцать лет отплачивали за свою веру. Голод, угнетения, переезд в Эфиопию и другие мучения были ценой их веры. И, наконец, в благословенном городе Медине – сердце Ислама они удостоились достойной жизни в Исламе. Муки, которым был подвергнут Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в Таифе, перенесли его в Мирадж[19], которого не удостаивался ни один пророк.

19. Мирадж – см. сноску 10.

С другой стороны, Всевышний Аллах, обладатель истинной Мощи и Величия, никогда не оставляет без наказания посягательства неверных на жизнь му’мина.

История человечества полна примерами наказания тех нечестивцев, которые шли против веры и нравственности. Тираны и гордецы из племени Нуха; племена Ад и Самуд; фараон, боровшийся с пророками и объявивший себя богом, а впоследствии погибший в морской пучине; побежденный комаром Немруд; павший в своей безнравственности ниже животных народ Лута и многие им подобные ушли из этого мира, увязнув в своем насилии и мятежности.

По ним не плакали небеса. На глазах не было слез, и души по ним не страдали. Они ушли на свалку истории под проклятия и стоны угнетаемых ими. На развалинах их дворцов ныне лишь ухают совы и воют шакалы.

История неверия, бунтарства, насилия и бесправия полна потрясающими примерами божественного наказания. Суровое божественное наказание, поражающее тех, кто препятствует пути Аллаха и пророков их последователям, есть непреложный и неизменный божественный закон. Самые катастрофические стихийные бедствия в жизни: потопы, бури, ураганы, землетрясения, голод, небесный огонь, войны и эпидемии есть проявление божественного гнева.

Подобные «природные явления», несущие катастрофические последствия, не происходят просто так. В них заложены свои причины и мудрость.

Подобные происшествия происходят из-за грехов людей. И катастрофы возникают согласно божественному установлению.

Без сомнения, Всевышний Аллах, никого не угнетает. Но эти катастрофы есть проявление того, что люди сами заслуживают. Всевышний Аллах выражает эту истину так:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

«Любое бедствие постигает вас лишь за то, что вершили вы сами…» (аш-Шура, 30).

Поэтому те, кто выступает против божественных установлений и порядка, неизбежно сталкивается с божественным наказанием.

Во всех физических явлениях скрыто множество тайн. Эти тайны открыты пророкам и праведникам. Вот несколько примеров из Корана:

«Сколько [жителей] **поселений, обольщенных земными благами, Мы погубили! И обиталища их ныне опустели. И Мы наследовали все это»** (аль-Касас, 58).

«…Посмотри же, каким был конец беззаконников!» (аль-Касас, 40).

«Как много Мы истребили поколений, которые жили до них и были намного сильнее их! Они искали по всей земле убежище, [когда постигло их наказание]**. Но какое там убежище? Воистину, в сказанном – наставление тому, у кого есть сердце, кто слушает, и кто способен понять»** (Каф, 36-37).

«Потом после них Мы сотворили другие поколения [людей]**»** (аль-Му‘минун, 42).

«И как много Мы разрушили селений, жители которых были грешниками, и сотворили взамен них другие народы!» (аль-Анбия, 11).

«…Воистину, кара Его мучительна, сурова!» (Худ, 102).

«Мы уже погубили селения, которые были вокруг вас, и разъяснили знамения, чтобы они могли вернуться на прямой путь!» (аль-Ахкаф, 27).

«Мы уже погубили подобных вам. Но есть ли, кто задумался?» (аль-Камар, 51).

Наш Господь – обладатель карающей силы. Он верой Ибрахима (алейхиссалям) превратил огонь Немруда в розовый сад, посохом Мусы (алейхиссалям) развалил царство фараона, стаей маленьких птиц разгромил армию Абрахи, который осмелился посягнуть на Каабу, превратив окрестности Мекки в кладбище слонов, привел Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) к великим победам, поддержав невидимой армией ангелов, ветра, страха и др.

Поэтому каждый, кто восстал против веры и Ислама обречен на гибель в могущественной хватке божественного наказания.

Всевышний Аллах в Коране говорит:

وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ

«…Аллаху принадлежат сокровищницы небес и земли, но лицемеры не понимают этого» (аль-Мунафикун, 7).

Поэтому му’мины, преодолевая тяготы множества испытаний, должны быть верными клятве Аллаху, сохранять духовную связь с Господом и высокую нравственность. И напротив, растрачивать жемчужные россыпи веры в поисках мирской выгоды означает подвергать свою веру опасности. По этому поводу предупреждение Всевышнего Аллаха очень сурово:

«Воистину, Аллах не простит и не наставит на путь тех, которые уверовали, затем стали неверующими, затем опять уверовали, затем опять стали неверующими, а затем приумножили свое неверие».

«Обрадуй вестью о мучительных страданиях лицемеров!»

«Они берут своими помощниками и друзьями неверующих вместо верующих. Неужели они хотят обрести могущество с ними, если могущество целиком присуще Аллаху?» (ан-Ниса, 137-139).

Необходимо помнить, что человек подчиняется законам жизни и смерти. Какой же глупостью и невежеством будет не знать Аллаха, который дает нам жизнь и смерть, и не сохранить то, чем Он нас наделил.

Глаза, уши, руки, ноги, слова, сознание и совесть – все это даровано Всевышним Аллахом, для того чтобы мы могли достичь божественной истины, то есть использовали их для достижения божественной истины. **Глаза** даны для того, чтобы видеть проявления истины, **уши** – чтобы слышать божественный призыв, **руки** – для праведных деяний, **ноги -** чтобы идти к прекрасному и служению, **слово** – чтобы выразить потоки чувств и, читая Коран, привести сердце к покою в зикруЛлахе, **сознание** – для восприятия событий окружающего мира, **совесть –** для сохранения духовных ценностей.

Использовать эти способности на пути греха и распутства будет предательством своей сущности и восстанием против Создателя. Использование же способностей по назначению будет соответствовать природе человека и служить ему духовной пищей.

Несомненно, те, кто совершают попытки посягательства на мусульман и Коран перед силой и могуществом Всевышнего Аллаха, который взял под опеку веру, рано или поздно будут обречены на божественное наказание.

Хорошо известно, что враги Ислама временами нападают на мусульман, жаля их своими ядовитыми языками.

Необходимо твердо знать, что невозможно изменить то, что создал Аллах, то, что вложил в природу человека. Как бы ни

старалось неверие распространяться через насилие, все равно не сможет препятствовать произрастанию величественных качеств, укоренившихся в духовных глубинах веры. Невозможно препятствовать потребности раба в приближении к Господу. Не остановить эту естественную склонность человека, потому что божественной волей предписана потребность в вере и приближению к Господу как закон Всевышнего (суннатуллах).

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا

وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

«Господь наш! Пролей на нас терпение, укрепи наши стопы и помоги нам одержать победу над неверующими людьми» (аль-Бакара, 250).

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

«Господь наш! Даруй нам то, что Ты обещал нам через Своих посланников, и не позорь нас в День воскресения!..» (Али Имран, 194).

Аминь!..

Искренность по отношению к Аллаху
ИХЛАС

Имам Кушейри рассказывал:

«После того, как умер султан и великий воин Хорасана Амр бин Лейс, его во сне увидел один праведный человек, и между ними произошла следующая беседа:

– Как поступил с тобой Аллах?

– Аллах простил меня.

– Почему Аллах простил тебя? Какой поступок ты совершил при жизни, что удостоился прощения?

На что Амр бин Лейс ответил:

– Однажды я вышел на высокий холм. Оттуда я окинул взором свое войско. Наблюдая его великолепие и многочисленность, я подумал: «Ах, если бы я мог во времена Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) участвовать вместе с ним в походах и сражениях со своим войском и отдать свою жизнь ради него». Именно из-за этого моего искреннего намерения Всевышний Аллах был милостив ко мне и простил мне все мои грехи, наградив бесконечными благами».

Это пример для му'минов[20], показывающий, насколько важны «ихлас» (искренность) и «самимият» (чистосердечность). Как видно, раб может удостоиться великих даров по причине

20. Му'мин – с араб. «верующий», «правоверный».

искренности деяний, которых даже не совершал. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

نِيَةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِن عَمَلِهِ

«Намерение (цель и искренность) му'мина лучше, чем его поступки» (Суюти, Джамиу'с-Са'ыр II. 194).

Ибо намерение – деяние сердца. С точки зрения Ислама, значимость поступка определяет намерение, по причине которого он был совершен. Т.е. поступок человека оценивается в зависимости от цели, ради которой он совершен. Ведь в хадисе говорится:

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

«Поистине, деяния – по намерениям...» (Бухари, Иман, 41; Муслим, Имаре, 155).

Поэтому все праведные деяния являются поклонением и должны совершаться ради довольства Аллаха. А это возможно лишь с искренностью. Ихлас (искренность) – это совершение поступков только ради довольства Аллаха, не допуская, чтобы на них упала хотя бы тень желаний нафса. Как важен рух (дух) для тела, так же важен «ихлас» для поступка. Поступок без «ихласа» – бесполезная, не имеющая смысла тягота.

Дервиш, идущий по пути совершенства, ночью совершал намаз в мечети. Начался дождь, и его душа потянулась домой. В этот момент он услышал голос из дальнего угла мечети:

«Эй, дервиш! В этом намазе, который ты совершаешь, ты ничего не делаешь для Нас! Ведь то, что в тебе прекрасно (душу) ты отправил домой, а то, что в тебе некрасиво (нафс) ты оставил здесь!..»

Этот рассказ показывает, что любой поступок можно довести до вершин совершенства только с искренностью и высоким намерением. Человек, которого Аллах, также как и всех созданных, сделал способным совершать поступки ради удовлетворения потребностей тела, сможет достичь совершенства и цели своего творения, если ради обретения довольства Аллаха освободится от мирских, телесных и эгоистических желаний. Это означает полностью и бесповоротно целью своей жизни сделать достижение довольства Аллаха. И тогда эта цель придаст всем поступкам качество служения и возвысит их до уровня поклонения. Когда сон, еда, питье, воспитание детей, приобретение средств существования, богатство и другие бесчисленные мирские дела будут совершаться ради получения довольства Аллаха, они смогут обрести статус истинного поклонения и благого деяния.

В этом отношении, используя способности, присущие его природе, выбросить из души все намерения, не ведущие к довольству Аллаха, является величайшим деянием, требуемым от мусульманина. Поэтому основным условием принятия Аллахом деяний является «ихлас».

«Ихлас» – это умение защищать свое сердце от стремления к мирских целям ради приближения к Всевышнему Аллаху.

Плодом «ихласа» является «ихсан». «Ихсан» означает «совершать поклонения и поступки так, словно ты видишь Аллаха и ощущать себя под Его постоянным взором».

«Ихлас» ведет рабов Аллаха к высшей награде – довольству Аллаха.

Аллах требует от своих созданий «ихласа» в поступках, направленных на достижение Его довольства. В Коране говорится:

«Воистину, Мы ниспослали тебе Писание (т. е. Коран) в истине. Посему поклоняйся Аллаху, будучи искренним в вере» (аз-Зумар, 2).

«Скажи [, Мухаммад]**: «Воистину, мне велено поклоняться Аллаху в искренней вере»** (аз-Зумар, 11).

Изгнанный иблис:

«Он сказал: «Господи! За то, что Ты ввел меня в заблуждение, я приукрашу для них земное и непременно совращу их всех».

«Кроме Твоих избранных (или искренних) рабов» (аль-Хиджр, 39-40).

Как говорится в аяте, шайтан может совращать только тех, чья искренность слаба. На искренних рабов он не имеет никакого влияния. Всевышний Аллах так ответил на слова шайтана:

«Он сказал: «Это – путь, ведущий прямо ко Мне».

«Воистину, ты не властен над Моими рабами, за исключением заблудших, которые последуют за тобой» (аль-Хиджр, 41-42).

«Воистину, ты не властен над Моими рабами. Довольно того, что твой Господь является их Попечителем и Хранителем» (аль-Исра, 65).

В хадисе-кудси говорится:

اَلْإِخْلاَصُ سِرٌ مِنْ سِرِّى اِسْتَوْدَعْتُهُ قَلْبَ مَن اَحْبَبْتُ مِنْ عِبَادِى لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكْتُبَهُ وَ لاَ شَيْطَانٌ فَيُفْسِدَهُ

«Ихлас (искренность) – это такая тайна из Моих тайн, что я доверяю ее только сердцам тех рабов, которых люблю.

Не властны ангелы, чтобы ее записать, и не властен шайтан, чтобы опорочить ее (искренность)» (ат-Тадж, I, 43).

Этот хадис-кудси показывает, что путь достижения «ихласа» – это стремление к обретению любви Аллаха. Выражение «сердца тех рабов, которых люблю» указывает именно на это. Поэтому любовь раба к Аллаху должна занимать самое достойное место в его сердце. Естественно, что неискренняя любовь не только не принесет пользы, но и станет причиной неизбежного убытка в вечности. В новелле Зияутдина Нахшаби так рассказывается об этом:

«Один юноша пришел к дворцовым вратам и объявил, что безумно влюблен в дочь падишаха. Когда эта весть дошла до дочери падишаха, она вышла и сказала юноше:

– Возьми эту тысячу дирхемов и больше не говори таких слов, которые принесут вред и тебе, и мне.

Но юноша настаивал, тогда она предложила ему взять две тысячи дирхемов и отказаться от своих слов.

Наконец, когда торг дошел до десяти тысяч, юноша согласился взять деньги. После такой перемены, произошедшей с ним, дочь падишаха спросила:

– Значит, так ты меня любишь, что деньги затмили тебе глаза, и ты забыл даже думать обо мне? А знаешь ли ты наказание тому, кто предпочтет что-нибудь, кроме меня? – и с этими словами приказала отрубить ему голову…

Один из праведников, услышав это, упал без чувств. Когда он пришел в себя, то воскликнул:

– О люди! Смотрите, какие несчастья приходят к людям за их фальшивую любовь! И что же грозит в вечном мире тем, которые представляют, что любят Аллаха, но на самом деле обращены к другому?..»

Мавляна Джалалетдин Руми так выразил суть этой истории:

«Человека оценивают по тому, что он ищет».

«Ихлас» – это величайшее благо, которое должно присутствовать во всех поступках. О том, что спасение невозможно без обладания им, сказано в хадисе:

«Люди погибнут, спасутся алимы. Алимы погибнут, спасутся алимы, поступающие согласно своим знаниям. И алимы, поступающие согласно своим знаниям, погибнут, спасутся лишь обладатели «ихласа». Но и обладатели «ихласа» (в дольном мире) всегда подвержены большой опасности» (Аджлуни, Кешфуль-Хафа, 2/280 № 2795).

Эта истина в Коране раскрывается так:

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ

«(Наказание) не относится лишь к избранным (или искренним) рабам Аллаха» (ас-Саффат, 40).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

«О те, которые уверовали! Позаботьтесь о себе. Будьте обладателями «ихласа» и, пребывая в джамаате, сохраняйте это ваше состояние! Если будете поступать так, вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и тогда Он поведает вам о том, что вы совершали» (аль-Маида, 105).

«Ихлас» – это искренние и чистые намерения, от которых зависит точность и кротость поклонений.

Мавляна Джалалетдин Руми так обращается к тем, чьи поклонения неискренни:

«Эй, беспечный! Ах, если бы ты мог искренне обратить лицо к Всевышнему во время сажда и сполна понять смысл слов: «Величайший Господь чист от всех недостатков», ты бы смог делать сажда не только телом, но и душой!..»

Неискренние поклонения полны соучастников и скверны. В таком случае, тайна очищения и возвышения поклонений заключена в искренности. Противоположное этому разъяснено в Коране:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ

الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ

«Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам, которые лицемерят» (аль-Ма’ун, 4-6).

«Ихлас» – это оберегание сердца от всего, что не ведет в деяниях к довольству Аллаха. Только поклонения, совершенные с намерением заслужить довольство Аллаха являются «амаль-салих» (праведные деяния). Всевышний Аллах сказал:

«Воистину, в домашней скотине для вас назидание: Мы даем вам в качестве питья то, что [образуется] **в ее желудках между пометом и кровью, – чистое молоко, вкусное для тех, кто пьет»** (ан-Нахль, 66).

В отношении «ихласа» муфассиры (толкователи Корана) так разъясняют этот аят:

«Искренность очищает деяния от мути, так же как молоко отделяется от крови и навоза. Чистота молока в том, что оно очищено от крови и навоза, а чистота деяний в том, что оно очищено от всего, кроме довольства Аллаха».

Джунайд Багдади сказал:

«Ихлас – это очищение деяний от мути».

Один из любимых рабов Аллаха сказал:

«Утверждать о своей искренности есть своего рода отсутствие чистосердечия».

Муса (алейхиссалям) по приказу Всевышнего Аллаха выбрал из своего племени семьдесят праведных людей. Когда было приказано выбрать и из них, то осталось три человека, которые сами вышли вперед. Всевышний Аллах сказал:

«О Муса! Эти трое – самые далекие от меня из всех моих созданий. Ибо, когда было сказано, чтобы вышли праведные, они вышли вперед сами, тем самым избрав себя праведными…»

Иса (алейхиссалям) ответил своим апостолам, спросившим его о чистых деяниях:

«Чистые деяния – те, которые были совершены ради Аллаха и не имеющие более никаких целей, кроме получения довольства Аллаха».

Следовательно, искренность заключается в том, чтобы, в первую очередь, деяния были чисты от лицемерия и другой духовной грязи. Так как лицемерие – самое опасное из того, что порочит и уничтожает искренность. Тот, в чьи деяния примешано лицемерие, впадает в скрытый ширк (многобожие) и обречен на наказание.

Вот что говорится об этом в хадисе:

«В Судный день первыми будут вызваны для ответа эти трое.

Сначала приведут шахида и представят на Суд перед Аллахом. Всевышний Аллах напомнит ему о данных ему благах, и он признает их. И Всевышний Аллах спросит:

– Тогда что ты сделал взамен?

Человек ответит:

– О Аллах! Я стал шахидом на Твоем пути.

Всевышний Аллах скажет:

– Ты лжешь! Ты сражался только для того, чтобы все говорили, какой ты смелый и отважный. Так о тебе и говорили.

После этого его приговор будет вынесен, и его потащат лицом вниз, чтобы бросить в Ад.

Вторым представят на Суд перед Аллахом человека, который учился, учил других и читал Коран. Всевышний Аллах напомнит ему о данных ему благах, и он признает их. И Всевышний Аллах спросит:

– Тогда что ты сделал взамен?

Человек ответит:

– Я получал знания, учил других и читал Коран ради Тебя.

– Ты лжешь! Ты получал знания, но только для того, чтобы все говорили, какой ты великий ученый, ты читал Коран, но только для того, чтобы все говорили, как ты прекрасно читаешь Коран. Так о тебе и говорили.

После этого его приговор будет вынесен, и его потащат лицом вниз, чтобы бросить в Ад.

Третьим будет человек, которому Всевышний Аллах дал огромное богатство. Его представят на Суд перед Аллахом. Всевышний Аллах напомнит ему о данных ему благах, и он признает их. Тогда Всевышний Аллах спросит:

– Тогда что ты сделал взамен?

Человек ответит:

– Я жертвовал своим имуществом везде, где Ты приказывал мне. Я тратил свое богатство только на Твоем пути.

Всевышний Аллах скажет:

– Ты лжешь! Ты делал это только для того, чтобы все говорили, какой ты щедрый. Так о тебе и говорили.

После этого его приговор будет вынесен, и его потащат лицом вниз, чтобы бросить в Ад» (Муслим, Имаре,152).

Как прекрасно показывает этот хадис, что условием принятия деяний Аллахом является искренность. Можно ясно видеть, что, если намерением человека не будет только получение довольства Аллаха, то, какими бы благородными и праведными ни выглядели деяния, даже такие как погибнуть, получать знания и жертвовать имуществом на пути Аллаха, они не принесут никакой пользы их обладателю.

Баязид Бистами, слушая чтение следующего аята Корана:

«Среди вас есть такие, которые желают этот мир, и такие, которые желают ахират…» (Али Имран, 152), заплакал и проговорил:

«Это упрек Аллаха своим рабам. Он означает, что, если «среди вас есть такие, которые желают этот мир, и такие, которые желают ахират…», где же те, кому нужен Я?»

В таком случае, вера состоит не из красивых фраз, оставшихся только звуком, и пустых поступков без вдохновения. Нужно верить и привязаться к Всевышнему всей душой, с радостью принимать все Его приказы и запреты и, совершая благие дела, не искать ничего, кроме Его довольства. В противном случае, раб совершает грех лицемерия, становясь «мунафиком» (лицемером). Он не сможет избавиться от этого состояния и будет обречен на божественное наказание. Всевышний Аллах говорит:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ

«О мой Посланник, видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть?» (аль-Джасия, 23). Это означает, что вера и деяния, которых требует от нас Аллах, должны выполняться всей душой и только ради Аллаха.

Следующий рассказ прекрасно описывает искреннее покаяние очистившего сердца, достигшего «ихласа»:

«Один из сподвижников, впав в заблуждение, совершил кражу и, сожалея об этом, искренне покаялся. После этого он пришел к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и, признав свою вину, попросил привести в исполнение наказание для него, согласно шариату. Ему отрубили руку. В этот момент, посмотрев на свою отрубленную руку, сподвижник, такими словами выразил свое духовное умиротворение и наслаждение:

«Эй, рука! Хвала Тому, кто отделил тебя от меня! Не то ты бы ввела в огонь и сожгла все мое тело!..»

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Искренне совершай свои деяния! (В таком случае) даже маленькие поступки будут достаточны для тебя» (Ихья-у Улюмиддин, IV. 676).

«Аллах не смотрит на вашу внешность и ваше богатство! Но посмотрит на ваши сердца и деяния (на «ихлас и таква» (искренность и богобоязненность))» (Муслим, Бирр, 34).

И в следующем аяте Всевышний Аллах сообщает, что главное – не в том, кто совершает больше или меньше поклонений, а в том, кто совершает их искренне, т.е. для Него самое главное – это искренность Его раба:

«Он тот, кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше…» (аль-Мульк, 2).

Всевышний Аллах, чтобы проверить, насколько красивы деяния Его рабов, а точнее – насколько они искренни, подвергает их многочисленным испытаниям. Правоверные за свою веру подвергаются страданиям и мукам. В Коране, как предупреждение о стойкости в вере и сохранении искренности, им сказано:

«Алиф. Лям. Мим. Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут: «Мы уверовали»?»

«Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает лжецов» (аль-Анкабут, 1-3).

Но важно правильно понимать суть искренности. Абсолютно неправильно избегать благих деяний из-за боязни впасть в лицемерие. Нельзя отказываться от благих деяний, а, по возможности, нужно стараться доводить до совершенства, приступая к ним с чистым сердцем и намерением. Ведь путь «ихласа» полон трудностей. Он требует борьбы с наущениями нафса (низменной души). Это не достигается быстро и легко. Подлинная искренность – вершина возвышения человека. А на вершину взбираются постепенно, шаг за шагом. Этот путь можно преодолевать, используя собственную силу воли и прося помощи и милости у Всевышнего Аллаха.

Самый прекрасный путь, ведущий к очищению сердца от бренного и сохранению в нем «ихласа», и тем самым, – к достижению сердцем состояния «кальби-салим» (непорочное сердце), проходит через приобретение этих трех качеств:

1. С помощью зикра достигнуть чувства «ихсан», т.е. всегда чувствовать себя под божественным наблюдением и контролем.

2. Посредством рабиты (духовная связь) постоянно поддерживать в живом состоянии любовь к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и другим праведникам, брать с них пример и таким образом получать духовную энергию или вдохновение (фейз).

3. Посредством сохбетов (духовных бесед) претворять в жизнь исламское братство и приобретать такие духовные качества, как милосердие, жертвенность и способность отдавать то, в чем сам нуждаешься.

4. Через служение окружить атмосферой милосердия и любви своей души всех созданных.

5. Питать тело – аманат от Всевышнего пищей «халяль». Если питать тело пищей «халяль», сердце станет подчиняться Аллаху, а тело станет источником блага и добра.

Главное – суметь жить, приближаясь к Аллаху, посредством украшения души, которая является самым великим творением Господа, с помощью зикра, рабиты, сохбетов, служения созданиям и питания пищей «халяль».

О Аллах! Удостой нас истинной искренности, которая является одной из Твоих тайн! Даруй нам ощущения из духовного мира праведников, которые искренне поклоняются Тебе в благодарность за эту милость!

Аминь!..

СТРАХ И НАДЕЖДА

Жизнь человека проходит между страхом и надеждой. Чувства страха и надежды в душе верующего должны находиться в равновесии и гармонии. Потому что сильный страх приводит к «безнадежности и отчаянию», а следствием чрезмерного бесстрашия является «самоуверенность и амбициозность». Поэтому запрещено считать себя защищенным от наказания Всемогущего Аллаха или, напротив, терять надежду на Его милосердие. Совершенный мусульманин – это тот, кто смог оба эти состояния привести в устойчивое равновесие.

Священный аят повелевает:

تَتَجَافٰى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا
وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

«Они отрывают свои бока от постелей, (чтобы совершать намаз и истигфар) **взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили»** (ас-Сажда, 32/16)**.**

Абсолютная безнадежность – это видеть себя за пределами божественного прощения, что является отвержением милости, мощи и величия Аллаха.

Абсолютная уверенность в спасении, являющаяся полной противоположностью абсолютной безнадежности, означает непонимание того, что от Аллаха, обладающего сыфатом «аль-

Каххар», то есть «карающий, уничтожающий», исходит наказание.

То есть, сохраняя необходимый баланс, нельзя от страха перед Аллахом доходить до полного отчаяния, в то же время нельзя превращать надежду в самоуверенность. Если вдруг скажут: «В рай попадет один человек!», истинный мусульманин подумает: «Неужели это я?», а если скажут: «В ад попадет один человек!», он подумает: «Может, это я?»

Всемогущий Аллах, чтобы вложить страх перед Господом в сердца рабов и уберечь их от тщетных надежд и низменных желаний, посылает на них с небес и земли бедствия и несчастья, служащие божественным предостережением и наставлением. Считать, что эти беды и несчастья приходят случайно, в результате совпадений, является легкомысленным отношением к жизни и глубоким заблуждением. Бедствия, приходящие оттуда, откуда никто не ждал, уносящие тысячи жизней, несущие несчастья и страдания огромному числу людей, не происходят просто так, в каждом из них заключена глубокая мудрость и назидание. Если бы это было не так, то логическое восприятие и объяснение божественного промысла, духовное понимание смысла прихода и ухода из земной жизни было бы невозможным. Беды, в то же время, являются проявлением величия, мощи Творца вселенной и Его предупреждение.

Мавляна Джалалетдин Руми говорит:

«Вселенная, в которой мы находимся, ограничена и тленна. Настоящим является иной, вечный и бесконечный мир. Образумься и не отгораживай свое сердце от вечного мира ширмой из поблекших силуэтов, разрушающихся форм и тающих очертаний тленного мира!»

«Как бы ты ни думал, что этот мир огромен и бесконечен, знай, что перед Могуществом Всевышнего он меньше атома.

Раскрой глаза и посмотри: во что превращается земля и все, что на ней, после землетрясения, урагана или наводнения!»

Во всем этом для нас есть множество уроков и назиданий. Не нужно искать видимые причины постигшего нас несчастья, а нужно стараться понять его скрытые, духовные причины. Следует оценивать бедствия, в которых заключена глубокая мудрость, не материальной меркой, а с точки зрения имана и ислама.

Вселенная от микро- до макромиров подчинена божественному порядку. Все во вселенной – от движения Солнца и бесчисленных космических тел до неизвестных импульсов, испускаемых заряженными частицами атома, представляет собой проявление силы, непостижимой для человеческого разума и воображения. Все мироздание существует по законам, установленным Всевышним Творцом. Даже неверующий не допускает мысли, что может увеличиться или уменьшиться скорость движения Земли или измениться продолжительность суток. Душой он признает божественную волю, но, отрицая ее из-за своего нафса (низменная душа), называет основные законы вселенной «законами природы» и считает их самостоятельной силой, управляющей жизнью на земле. В то время как эти законы и принципы, истинность которых неоспорима, называются «адатуллах» или «суннатуллах» (законы, правила и положения, установленные Аллахом).

Без сомнения, этот мир существует по закону причинно-следственных связей. Всемогущий Аллах, создающий причины всего, появление, изменение или исчезновение чего бы то ни было в дольном мире связал с определенными причинами. Если бы божественная воля проявлялась без какой-либо причины, то, во-первых, невозможно было бы осознать и выдержать суровость проявления воли Всевышнего, а, во-вторых, земная жизнь перестала бы быть местом испытаний. Поэтому праведные, озаренные светом познания, привязаны не к причинам, а к Тому, кто

создает причины и следствия. А не достигшие ма'рифата (познания Всевышнего) будут бесконечно и бесцельно бродить вокруг видимых физических причин.

Создатель, вкладывая в некоторые природные явления свойства, которые являются источником физических и моральных людских страданий, делает их наказанием для неверных и тиранов. То есть, ослабляет полезную созидательную силу огня, воды, ветра и других природных стихий и увеличивает их разрушительную силу. Поэтому не видеть в основе природных явлений Волю и Мощь Аллаха – означает обнадеживать себя пустыми, недальновидными перспективами. Шейх Мавляна предостерегает заблудших следующим наставлением:

«Не забывай, что этот мир перед божественной силой подобен соломинке. Воля Аллаха иногда возносит его, иногда принижает. Иногда содержит его в исправном состоянии, а иногда в разрушенном. Иногда ведет его вправо, иногда влево. Иногда превращает его в цветущий сад, а иногда в терновник…»

Создатель, по причине того, что пожелал сделать этот мир местом испытаний, проявляет в нем два Своих противоположных сыфата (качества) «Карающий (аль-Каххар)» и «Наделяющий благами (ал-Латыф)».

Блага не могут приходить по волеизъявлению людей, но они связаны с искренними ду'а, мольбами, пожертвованиями и другими благими поступками рабов.

Кара Всевышнего начинает проявляться там, где есть харам (запретное), зульм (несправедливость) и массовое распутство. Иногда Господь испытывает терпение и покорность раба Своего лишениями и тяготами для того, чтобы возвысить его. Таким образом Создатель испытывает Своих рабов разными способами. Об этом Он говорит:

«Поистине, Мы испытаем вас и долей страха, и голодом, убытками в добре, потерей жизни (тех, кто дорог), **потерями плодов** (труда). **Ты сообщи благую весть всем тем, кто стойко терпит** (беды)**!..»** (аль-Бакара, 2/155).

То, что пророки, несмотря на свою безгрешность и непорочность, подвергались самым суровым испытаниям и страданиям, подтверждает эту истину. Вспомним об испытаниях, которые были ниспосланы пророку Айюбу (алейхиссалям).

Всевышний Господь, чтобы испытать пророка, по Своей воле, сначала забрал у него все богатство. Наводнением уничтожил все его стада овец, ветром – все посевы. После этого случилось землетрясение, ставшее причиной гибели всех его детей. Затем благородному Айюбу, перенесшему эти испытания, принявшему их и оставшемуся покорным и непоколебимым, была ниспослана тяжелая болезнь. Пророк Айюб (алейхиссалям) не пал духом перед болезнью, не стенал, не жаловался, а проявлял повиновение и покорность.

В награду за его высочайшее терпение и покорность Всемогущий Аллах вернул ему все, что он потерял, – здоровье, семью и имущество, которое было у него прежде.

Этот пример показывает, что подчас в бедствиях, ниспосылаемых Всевышним Аллахом, погибают невинные дети и праведники, и те рабы, грехи, которых Аллах хочет простить. Об этом в хадисах сообщается:

«Если Всемогущий Аллах уготовил для своего раба определенную степень, а раб не сумел своими деяниями достичь этого уровня, то Господь испытывает его в дольном мире (дунье) различными тяготами. Затем дарит ему терпение (сабр), чтобы он справился с этими бедствиями и обрел уготованную ему степень!» (Рамузуль-Ахадис).

«Есть место возле Аллаха, до которого раб не сможет дойти лишь поклонениями. Путь к этой ступени лежит через преграды (бедствия и страдания), которые могут быть неприятны рабу» (Рамузуль-Ахадис).

Пророк Муса (алейхиссалям) по пути на гору Синай встретил одного человека. Тот обратился к досточтимому пророку:

«О Калимуллах! У меня к тебе просьба: попроси у Господа за меня, когда будешь на горе Синай, чтобы Он принял мою ду'а!..»

Муса (алейхиссалям) спросил:

«О чем твоя мольба? Скажи, чтобы я знал, о чем просить…»

Человек ответил:

«О пророк Аллаха! Это тайна между мной и Господом».

Когда пророк Муса (алейхиссалям) находился на горе Синай, то попросил у Всевышнего за того человека. Господь сообщил, что принял его ду'а. Пророк Муса, обрадованный этой вестью, поспешил к месту, где расстался с тем человеком. Он увидел его там растерзанного хищниками. Это зрелище потрясло его, и он воззвал:

«О Аллах! Что за тайна была у этого человека, по причине которой Ты принял его мольбу?»

На это Создатель ответил:

«О Муса! Этот мой раб попросил возвысить его на такую степень, которой своими деяниями и усилиями он никогда бы не достиг. Поэтому Я дал ему такую муку. Таким образом, Я возвысил его на ту степень, которую он желал».

Также в хадисе:

«Если Всевышний Аллах дал Своему рабу страдание или что-то еще более тяжелое, то Он мог это сделать по двум причинам: либо для того, чтобы искупить вину раба, либо возвысить его степень» (Рамузуль-Ахадис).

Поэтому проявление сыфата «аль-Каххар» не должно становиться причиной отчаяния, а проявление сыфата «ал-Латыф» не должно становиться причиной полной уверенности и безмятежности.

С другой стороны, землетрясения, пожары, войны, нашествие врагов, эпидемии, засухи, и, наоборот, милость и изобилие, которые относятся к «суннатуллах», приходят внезапно, в соответствии с духовным состоянием рабов. Если большинство рабов находятся на истинном пути (сыратум-мустакым), то дожди ниспадут на землю как благо и милость, принесут с собой благополучие и покой. Но когда в обществе правит зло, когда большинство людей являются рабами своего нафса, когда сердца бунтуют против Всевышнего, то дождь милости превратится в уничтожающий сель, или прекратится навсегда, превратив землю в пустыню, или обернется взрывом в недрах земли, влекущим за собой землетрясение. Эти катастрофы, несомненно, происходят из-за людских грехов, то есть грязь сердец и растление душ ведет к стихийным бедствиям. В аяте повелевается:

«…Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя...» (ар-Ра’д, 13/11).

Всевышний Аллах не совершает насилия в отношении своих рабов. Но стихийные бедствия – это то, что своими руками приобрели жестокие и несправедливые рабы. Несомненно, что те, кто выступил против божественного порядка и священных устоев, познает жестокое наказание Аллаха. Всевышний Аллах повелевает:

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

«...И не падет лист [с дерева] **без Его ведома. И нет ни зернышка во мраке земли, ни чего-либо влажного или сухого, о чем бы не было** [сказано] **в ясной книге»** (аль-Ан'ам, 6/59).

Когда даже лист с дерева не падает без ведома Аллаха, находиться в уверенности, что целые страны могут жить бездумно, как заблагорассудиться, является заблуждением и верхом легкомыслия. В то время, как во всем заключена мудрость и тайна.

Каждое бедствие, конечно, связано с рядом причин, ведущих к возникновению катастрофы, начиная с ветхости зданий, и заканчивая некомпетентностью должностных лиц. Вместе с тем, среди причин, влияющих на течение событий, есть и другие: видимые и невидимые, явные и тайные, определенные и неопределенные, – те, которые скрыты в сердцах людей, – от сопротивления или покорности до конкретных действий. Считается очень большой ошибкой видеть лишь явные стороны события и не замечать его духовных сторон. Некоторые люди, вместо того, чтобы раскаяться в своем неповиновении, продолжают упорствовать в грехах, навлекая на себя еще большую беду. Даже когда беда еще не оставила их…

Благородный Мавляна обращается к таким, как они:

«Жалко тех, кто предупреждение Аллаха, ниспосланное, как лекарство для духовного излечения души, превращает в смертельный яд! Поэтому завеса гнева Всевышнего сгущает мрак в их глазах. Они не видят впереди себя пропасти огня Ада, в которой должны погибнуть. Горестно их положение!..»

Конечно, необходимо принимать меры против постигших бедствий. После того как человек приложит все возможные уси-

лия и примет меры, он должен уповать на Аллаха. Ибо пустое упование неверно.

Благородный Умар (радыйаллаху анху), проходя рядом с ветхой стеной, ускорил шаг, будто убегал от чего-то. Кто-то спросил его:

– О повелитель правоверных! Неужели ты убегаешь от судьбы, данной Аллахом?

На это благородный Умар (радыйаллаху анху) ответил:

– Я убегаю от одной судьбы к другой судьбе, данной Аллахом!

Но материалисты, преувеличивая значение предосторожности, сведут все объяснения к подобному этому: «Если дома строились бы качественно и были более прочными, то этого несчастья не произошло бы».

Между тем, так как настоящая причина события связана с божественным предопределением, то божественная воля претворится в любом случае, несмотря на меры предосторожности. То есть, землетрясение будет иметь силу не 7,4 баллов, а например 11,4, либо вступят в действие другие факторы. Этому пример – землетрясение в Японии в городе Коба. Там были приняты все меры предосторожности. В качестве материала для домов использовалось дерево. Но, к сожалению, землетрясением были повреждены газовые трубы, что явилось причиной сильного пожара. Эта трагедия унесла жизни шести тысяч человек. Двадцати секунд хватило, чтобы уничтожить все, что создавалось годами.

Значит, мы, являясь рабами Аллаха, должны принимать меры предосторожности. Но нужно знать, что предосторожность не может изменить судьбу. Только когда предосторожность совпадает с судьбой, она приводит к желаемому результату.

Действовать вопреки этой истине означает падение в пропасть, в которую кануло племя Самуд.

Самудяне считали гибель племени Ад, которое жило до них и было уничтожено за непокорность, связанной с другими причинами, а не гневом Аллаха, и беспечно говорили:

«Люди Ад погибли, потому что строили непрочные дома. Они строили дома на песке. А мы построим дома на прочных скалах. И нам не будут страшны никакие бури». Высоко в горах они искусно выдолбили себе дома в скалах.

Но и их постигла участь племени Ад: за неверие и распущенность они были наказаны Аллахом. Их убил ужасный звук, пришедший из-под земли. Всемогущий Аллах повелевает:

«Зловещий вопль поразил неверных – и уж наутро в собственных домах они поверженными ниц лежали, как будто никогда там и не жили. Увы! Ведь самудяне не уверовали (в Аллаха), **пусть сгинут со свету они!»** (Худ, 11/67-68).

Эта истина указывает на то, что для спасения от многих бедствий недостаточно жить в прочных зданиях или в защищенных охраняемых местах. Так как преумножение того, что пробуждает гнев Создателя, а именно: распущенность, смута, неблагодарность, непокорность, грехи, несправедливость, станет причиной бед и страданий, пришедших в наказание от Аллаха. Когда нарушится порядок и гармония на суше и на море, последует череда катастроф. Это истина отражена в аяте:

«Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь» (ар-Рум, 30/41).

В аяте Корана говорится о «части наказания» за непокорность и грехи, означающее, что истинное наказание ждет людей

в ахирате (мире вечном). Кроме того, это наказание служит наставлением и предупреждением для согрешивших рабов, то есть послано ради их воспитания.

Значит, во время бедствий и несчастий раб должен еще больше прибегать к Всевышнему и постоянно совершать «истигфар» (взывать о прощении), так как Создатель в аяте Корана повелевает:

وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

«..Аллах не станет подвергать их мучениям, пока они молят о прощении» (аль-Анфаль, 8/33).

Для защиты от несчастий и обретения блага, вместе с мольбой о прощении следует совершить два раката намаза-хаджат и просить Всевышнего Аллаха о милосердии и сострадании. В аяте сказано:

«О те, которые уверовали! Обращайтесь за помощью к Аллаху с терпением и намазом…» (аль-Бакара, 2/153).

Кроме того, в хадисе говорится:

«Если кто-то морально и материально поможет тому, кто попал в беду, то взамен получит столько же» (Рамузуль-ахадис).

Постараемся понять скрытый смысл этого хадиса.

Ведь мы могли оказаться на месте тех, кого постигло несчастье, а они – на нашем месте. Поэтому мы должны благодарить Аллаха за свое благополучие и облегчать положение пострадавших своей помощью и сбором для них вещей первой необходимости. Мы должны с состраданием протянуть руку помощи и раскрыть свои сердца обездоленным, потерявшим надежду, раненым, больным и обессилевшим людям, которые оказались в зоне бедствий, в меру своих сил стать исцелением для них.

Мы должны преумножать свои благие деяния, как говорит Мавляна:

«В таком положении и ты взывай к Аллаху! Умоляй со слезами, совершай тасбих (прославление), преумножай благие деяния!»

Мы находимся в положении тех, кто были возвращены в этот мир после катастрофы, которая стала причиной гибели тысяч людей, и кому дали отсрочку для совершения праведных дел. Теперь мы проживаем словно вновь подаренную жизнь. И в этом положении на Махшаре (месте сбора в День Суда) у нас не будет права сказать: «О Господь! Отправь нас вновь на землю, и мы совершим благочестивые деяния!» Трагические и назидательные события должны для нас стать сильным пробуждающим фактором, и мы должны войти в атмосферу «тафаккур маут» (размышления о смерти) и, осознавая тайну слов «умрите до смерти!», исправить свою жизнь так, чтобы ею был доволен Всевышний Аллах. Мы должны украсить свои души терпением, покорностью, следованием истинному пути и ду'а, чтобы они достигли горизонтов упования на Аллаха (таваккуль) и Его довольства.

Каким прекрасным назиданием, уроком прямого пути (истикамата) и ду'а является аят из Корана, где говорится о мольбе Мусы (алейхиссалям) к Аллаху после землетрясения на горе Синай:

«И Муса отобрал из своего народа семьдесят мужей [для встречи с Нами] **в назначенный Нами срок. А когда пред ними** [на горе Синай] **содрогнулась земля, Муса сказал: «Господи! Если бы Ты пожелал, то погубил бы их прежде, а также и меня. Станешь ли Ты губить нас за то, что совершили какие-то глупцы из нашей среды? Все это – лишь испытание, которым Ты уводишь с прямого пути, кого пожелаешь, и ведешь**

по нему, кого хочешь. Ты – наш покровитель, прости же и помилуй нас, ибо Ты – наилучший из прощающих!» (аль-А’раф, 7/155).

То есть, даже пророки подвергались испытаниям от Аллаха, в бедах и несчастьях проходя экзамен на покорность, самоотверженность, упование, страх и любовь к Аллаху. В результате, они сохранили состояние «хауф и раджа» (страха и надежды) и стали венцом избранных, которых возвысил, удостоил наград и благого исхода Всевышний Аллах. Значит, в любых условиях – во времена благополучия и во времена трудностей и нужды мы должны, сохранив в душе баланс между страхом и надеждой, жить, следуя повелениям Аллаха. Вот поэтому мы должны, взяв назидание из уроков прошлого, следовать Истине и совершать благое.

Есть известная история о том, как халиф Харун Рашид отправился в хамам (баню). Банщик без злого умысла, случайно облил его кипятком. Страдая от нестерпимой боли, Харун Рашид вышел на улицу и, раздав тысячи садака (подаяний), с горечью сказал:

«Сегодня я не могу стерпеть кипяток из бани. А если в Судный День меня бросят в огонь Ада, что со мной будет?!»

Этот случай показывает, что посвященные люди во всякой ситуации обращаются к Истине (Аллаху) и живут в готовности и постоянной тревоге о мире вечном. Самая большая их забота состоит в том, какое место они займут в мире вечном у Аллаха. Стихотворение поэта Юнуса Эмре выражает эту тревогу:

Ах, что же мне делать с тобой, жизнь моя,
В час смерти?! Кто знает, когда он придет?
Ах, что же мне делать с тобой, жизнь моя?!

………………………………

Во имя чего я бездумно грешил?
Ах, что же мне делать с тобой, жизнь моя?!
Несчастный, тебя я впустую прожил.
Ах, что же мне делать с тобой, жизнь моя?!

Не встал я на Богом предписанный путь.
Ах, что же мне делать с тобой, жизнь моя?!
Тебя не продлить уже и не вернуть.
Ах, что же мне делать с тобой, жизнь моя?!

……………………………………………….

Юнус ощущает грехов своих гнет
И чувствует: ждет его Высший Судья.
Все то, что посеял, сполна он пожнет.
Ах, что же мне делать с тобой, жизнь моя?!

Видя перед собой эту сокровенную истину, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если бы вы знали столько, сколько знаю я, мало смеялись бы и много плакали». (Муслим, Фазаиль, 134).

Поэтому для достижения покоя и счастья этого и вечного мира земные и поясные поклоны, мольбы и взывания должны, соединившись со слезами раба, слиться с рекой милосердия Аллаха.

Как красиво выразился благородный Мавляна:

«Плача, сотрясаться в рыданиях – это крепкий, неразменный капитал. А всеобъемлющее милосердие Аллаха – это очень прочная опора. Эй, смеющийся невежда, ты вкусил удовольствие смеха, теперь вкуси удовольствие плача, испытай – это сахарные кладовые. Глаза, которые плачут для Аллаха, – благословенные глаза. Сердца, которые плачут для Аллаха, – благословенные

сердца. Несомненно, милосерден Он к слезам и рыданиям. Река благ и милосердия Повелителя для плачущих переливается через край».

А вот слова Шейха Саади:

«Засмеется ли трава, если не заплачет туча? Получит ли младенец материнское молоко, если не заплачет?..»

Жил на свете один влюбленный. Он, не прекращая, плакал и рыдал в деревне своей возлюбленной. Его спросили о причине этого, и он ответил:

«Я поливаю слезами землю в деревне моей возлюбленной, чтобы пыль никогда не затмевала нас друг от друга…»

Из хадиса:

«Человек, проливающий слезы из-за страха перед Аллахом, не попадет в Ад, пока выдоенное молоко не вернется в вымя» (Тирмизи, Зухд, 9). Какое счастье достичь такого состояния!

О Аллах! Спаси и сохрани общину пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) **от всяких бед, несчастий, страданий и Своего гнева! Сделай нас обществом счастливых людей во время благополучия и во время нужды, которые, находясь между страхом и надеждой, выдержали все испытания и удостоились наград от Тебя!**

Даруй нам покой и душевное умиротворение! Дни, которые мы провели, подобно темным ночам, в отношении испытаний и бед, веры и размышлений, преврати в благословенные и счастливые рассветы!

Аминь!..

БЕСПЕЧНОСТЬ (ГАФЛЕТ)

По бескрайней равнине шел задумчиво путник и вдруг встретил хищника. Испугавшись, бросился бежать прочь что есть мочи. Но как быстро бы ни бежал, он не смог бы спастись от настигавшего его хищника. Поэтому, увидев появившийся впереди колодец, он, не задумываясь, прыгнул в него. Когда летел вниз, увидел выступающую из стены колодца сухую ветку и зацепился за нее.

Нежданно-негаданно оказавшись в таком месте, путник осмотрелся, и увидел, что ветку, за которую он держался, непрерывно грызут две мыши: одна белая, другая черная. Тогда он взглянул на дно колодца – там раскрыл пасть дракон и ждет его падения, а из нор высунули головы четыре змеи!..

Осознав всю опасность своего положения, путник задрожал от охватившего его ужаса. Его положение не позволяло пренебрегать обстоятельствами или терять время. Он должен немедленно выбраться из колодца, пока мыши не догрызли ветку, на которой он висит…

В то время как несчастный путник думал об опасности и серьезности своего положения, он увидел на стене колодца пчелиные соты, возбудившие его аппетит. Ему очень захотелось попробовать мед и он подумал: «В этом ужасном месте есть прекрасный мед!.. Мое положение не позволяет мне насытиться им вдоволь, но я хотя бы его попробую, а после, не теряя времени, вылезу наверх!»

Он положил в рот толику меда и испытал такое наслаждение от его аромата и сладости, что мысли его приняли другой оборот: «Где я на земле еще найду такой мед? Раз он попался мне, поем еще!» и продолжил наслаждаться медом.

Таким образом, несчастный, обративший свои мысли, душу и глаза к меду, перестал думать о серьезности своего положения и искать спасения. Также как страус, который при виде опасности зарывает голову в песок, странник увлекся медом, не желая думать о решении проблем. Но безучастное поведение странника не повлияло ни на действия мышей, которые продолжали грызть ветку, ни на действия дракона и змей. Наконец, погрызенная ветка сломалась, и беспечный путник полетел вниз и погиб…

В этом предании колодец и бедствия олицетворяют мирскую жизнь, дракон и змеи – низменные качества человека, мед – обманчивые мирские удовольствия, ветка – жизнь, белая и черная мыши – ночь и день, то есть уносящее жизнь время. Путник – это человек, который приходит и уходит из мирской жизни, полной испытаний, которого в случае его безразличия и равнодушия ждет погибель.

Значит, для человека самым главным должно стать умение защитить себя от всякого рода беспечности, которая в дальнейшем вернется раскаянием и разольется рекой сожаления, усердие в том, чтобы встать и идти по правильному пути, дабы удостоиться вечного покоя, счастья, великого спасения… А не в этом ли заключается цель создания человека и всего того, что происходит вокруг него?

Как известно, благополучие каждого созданного достигается умением жить соответственно цели своего прихода в этот мир. Человек, который является наилучшим созданием во вселенной, может достичь счастья, если он познает цель своего сотворения, упорядочит жизнь в соответствие с этой целью и будет бдитель-

ным в отношении опасных ловушек, которые расставляют бренный мир, с его преходящими ценностями и удовольствиями, и человеческий нафс (эго). Это становится возможным, если наполнить свою жизнь глубиной, красотой, утонченностью, направить ее по пути Истины, украсить благими деяниями и благодарностью Господу, достойной раба, живущего в осознании того, кто дал ему жизнь и все блага, и в чьих владениях он живет.

А если человек, созданный как «ахсани таквим»[21], проживет жизнь вдали от Аллаха в полной беззаботности и неведении о том, кем он является, в чем суть его жизни, как в приведенном примере, то жизнь его превратится в жалкое существование, полное разочарований и потерь. Предостерегая человека, созданного лучшим творением от попадания в такое положение, Азиз Махмуд Худаи (куддиса сырруху) напоминает:

Разве не видишь отсутствия тех, кто ушел?
Разве не видишь, земной конец неизбежен?
Разве не думаешь ты о Боге Всевышнем?
Что происходит с тобой, о беспечный?

Если ты захлопнешь покорности врата,
Если собьешься и уйдешь с пути прямого,
Если богатство сделаешь богом своим,
Что же ждет тебя, о беспечный?

Быть невежественным, беззаботным, путником, не ведающим сути своей души, своего положения во вселенной, не знающим истины и цели рождения и смерти, – большая ошибка и самообман. Не исправить эту ошибку означает потерять уже в этом мире возможность приобрести прибыль вечной жизни.

21. «Ахсани таквим» – лучшее, самое прекрасное из творений Аллаха.

Юнус Эмре, используя прием поговорки: «дочь, тебе говорю, а ты, невестка, слушай», обращается к своему нафсу: «пока есть возможность – проснись» и пишет следующие строки:

А ты все спишь, когда же, наконец, проснешься?
Караван ушел, а мы остались на вершинах гор.
Слышишь караванщиков голоса? Ты веришь ли?
Караван ушел, а мы остались на вершинах гор.

Скажи, о Юнус, зачем пришел ты в этот мир?
Пусть день и ночь язык твой совершает «зикруллах».
Если путь твой не приведет тебя к аулия (святым), –
Караван ушел, а мы остались на вершинах гор.

Нет ни одного истинного ученого, который бы не пытался понять мудрость и тайну прихода людей по одному из неведомого мира, их временной жизни среди испытаний и один за другим ухода в вечный мир.

Понять тайну человека, смысл жизни и смерти, возможно лишь, избавившись от беспечности, о которой говорилось в предании, а средством для этого послужит обладание здравым разумом, озаренным божественным Нуром (Светом), зрелой душой и чистой совестью.

Человеческие пороки, такие как невежество, низменные влечения, высокомерие, гордыня, жадность, зависть, расточительство и злость являются разрушительными проявлениями беспечности. В этом водовороте страстей большим ущербом и самообманом становится потеря человеческого достоинства. По причине такого самообмана грехи, поражающие душу из-за беспечности или безумия страстей, становятся преградой между человеком и Всевышним, человеком и истиной. Теряется чело-

веческое достоинство и честь. Души погрузятся в мрак. Будет забыт Создатель, люди утонут в грехах.

В отношении тех, кто оказался в таком положении, в аяте повелевается:

فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ في ضَلاَلٍ مُبينٍ

«…Горе тем, чьи сердца черствы к поминанию Аллаха!..» (аз-Зумар, 22).

Действительно, когда в сердцах уменьшается духовность, исчезает тонкость восприятия и душевная проницательность, утрачивается способность идти по «сыратум-мустакым» (прямому пути). Грехи для души становятся подобны дуновению теплого ветра. Человек перестает видеть свои пороки. Подобно тому, как человек с гнойными ранами на руках не чувствует брезгливости к своим гнойникам и не замечает отвращения сидящих рядом во время еды, так же не беспокоят беспечных, живущих под гнетом нафса, их ошибки. Они не замечают ни вреда, нанесенного окружающим, ни себе самим. Потому что те, кто, словно броней, прикрывается беспечностью, глухи и слепы к Всевышнему и истине. О таких Аллах говорит:

«Они глухие, немые и слепые…» (аль-Бакара, 18).

Мавляна (куддиса сырруху) рассказывает, как один беспечный, лицемерный, далекий от принятия Аллаха человек, навещает такого же беспечного, как он сам, имея в виду собственный расчет:

«Один сведущий в том, как подобает вести себя в случае, если кто-то заболел, спрашивает у своего знакомого, который был глухим:

«Твой сосед заболел, ты знаешь об этом?»

Беспечный глухой, узнав эту новость, задумался и начал представлять, как бы выглядел его визит к больному:

«Представим, что я пошел к больному соседу. Как я пойму, что мне сказал больной, если я ничего не слышу?»

Потом подумал:

«И к тому же, у больного человека голос слабеет. В таком случае, я вообще ничего не пойму», – и продолжил: «Но все-таки он – сосед, я должен пойти. В противном случае, все меня осудят, и я потеряю уважение». Подумав так, он решил пойти.

Потом он разработал следующий план:

«Когда я пойду навестить больного, по движению губ, постараюсь понять, о чем он говорит. И таким образом, не подам виду, что не слышу его. Тем более, из-за своей боли он не поймет этого. Сначала скажу:

– Как ты, мой верный сосед?

Он, конечно же, ответит:

– Спасибо, хорошо!

Я скажу:

– Слава Аллаху!..

Затем спрошу:

– Что ты ел?

Он ответит:

– «Пил шербет» или «ел суп из чечевицы».

А я скажу:

– На здоровье!

Потом спрошу:

– Хорошо, кто из врачей к тебе приходит? Кто наблюдает?

А он ответит:

– Приходит тот-то.

Я, чтобы поддержать его, скажу:

– Этот врач очень хороший. Хорошо, что пригласили именно его. Если он пришел, значит, все идет по плану».

Беспечный глухой человек, недалекий умом, запланировав таким образом разговор, предположительные вопросы и ответы, поднялся и пошел навестить соседа.

Как и было запланировано, сначала он спросил:

– Как ты, мой верный сосед?

Больной, измученный непроходящими болями, сквозь стоны ответил:

– Мне очень плохо, похоже, я умираю!

Но, не услышав ответ, глухой вставил заготовленный ранее ответ:

– Слава Аллаху!..

Эти слова очень обидели и огорчили больного. Он не понял противоречия соседа и подумал:

«Значит, этот сосед хочет моей смерти».

Не предполагая сложившейся ситуации, глухой сосед задал свой второй вопрос:

– Что ты ел?

Больной, который уже был рассержен, ответил со злостью:

– Выпил яду!

Глухой сказал:

– На здоровье!

После этих слов больной вспыхнул яростью, потому что он был еще незрелым молодым человеком.

Но, не обращая ни на что внимания, глухой сосед продолжал спрашивать:

– Хорошо, кто из врачей к тебе приходит? Кто наблюдает?

Злость больного достигла предела. Не выдержав, он закричал в ярости:

– Кто же еще может быть? Азраил[22] приходит. Не выводи меня из себя и проваливай отсюда!

Но беспечный глухой, так как не слышал его слов и не видел его состояния, продолжал вести запланированный разговор. Слегка покачивая головой, он продолжал:

– Хорошо, что пришел именно он, радуйся этому, – и после этих слов, удовлетворенный выполненной миссией, вышел из дома больного с такими мыслями:

«Все-таки хорошо, что я навестил больного и тем самым сохранил уважение окружающих. К тому же, поддержал несчастного в трудную минуту».

Между тем, ограниченный умом безумец и глухой «гафиль» (пребывающий в небрежности) в этой ситуации прогадал. Но из-за своей беспечности и непонимания думал, что в данном случае приобрел пользу.

Вслед за уходом глухого соседа, больной, тяжело дыша, не думая о его глухоте, по своей беспечности и непониманию, начал говорить дурные слова в его адрес:

22. Азраил – ангел смерти, забирающий души людей.

«Оказывается сосед, которого мы считали хорошим человеком, наш кровный враг! Как жаль, что мы не знали, что он является обителью зла и источником страданий и мучений!..» С такими мыслями он вновь и вновь сокрушался и проклинал беспечного глухого соседа.

Больной никак не мог успокоиться и продолжал рассуждать:

«Больного навещают для того, чтобы справиться о его здоровье и морально поддержать. А этот человек пришел не ради Аллаха, а ради себя, не для того, чтобы справиться о здоровье, а для того, чтобы испортить здоровье, навредить, словно пришел к больному, чтобы отомстить! Он захотел увидеть врага больным, беспомощным, обессиленным, и этим обрадовать, развеселить жестокое сердце! Между тем, я его за время нашего соседства ни разу не обидел!»

Мавляна объясняет:

«Глухой человек, желая поддержать человека, обидел его. Придуманными и предположительными словами зажег огонь гнева в сердце больного. Из-за того, что пошел к больному для видимости, сжег себя в огне грехов».

«Из-за пустых домыслов беспечного разрушилась десятилетняя соседская дружба».

«С другой стороны, и больной не смог, переборов свой гнев, стерпеть, поэтому лишился божественного благоволения. Вместо того чтобы, уповая на Аллаха, проявить интерес и познать, он, упав в пропасть подозрений, навредил самому себе».

«Есть множество подобных людей, которые поклоняются и совершают поступки не ради Аллаха, а для своей выгоды. Они хотят заработать рай, совершая поклонения замешанные на нафсе».

«На самом деле, их действия, совершенные как поклонение, являются скрытыми грехами и скрытым ширком (многобожием). Потому что поклонение всему, кроме Аллаха, является преступлением. Намаз, совершаемый для видимости, внешне хотя и кажется чистым и невинным, на самом деле испачкан скрытым ширком. Так же как ключевая вода теряет свой вкус, когда в нее попадают нечистоты, так и теряют чистоту поклонения, совершенные больным и беспечным сердцем».

С другой стороны, попытки глухого беспечного человека объяснить действия и слова больного, исходя из своих ошибочных понятий, олицетворяют современных духовно глухих людей. Сегодня подобные духовно глухие люди бесчувственны и равнодушны к закрытию религиозных школ и курсов по изучению Корана. Кроме того, к громким протестам народа, который понимает эту историческую ошибку, беспечные руководители относятся весьма равнодушно и не слышат их, говоря на белое – черное, на черное – белое, это пример крайнего невежества и убыточности.

Те, кто безмерно использует мирские блага, стремятся стать счастливыми посредством богатства и роскоши земной жизни. Они считают, что жить, удовлетворяя прихоти своего нафса, – это рай на земле, который продлится вечно. Но тех, кто расхищает, тратит божественные блага, непременно ждет горькая расплата.

Мавляна Джалалетдин Руми (куддиса сырруху) так описывает беспечность, то есть чрезмерную привязанность к дольному миру:

«Если ты удосужишься выпить самые благородные и изысканные напитки этого мира и съесть подобную же пищу, знай, что это ты ел и пил во сне. Когда проснешься снова в этом мире, будешь снова испытывать чувство голода и жажды. Выпитые во сне напитки и использованные блага не принесут никакой

пользы. То есть этот мир – как сон. Действительно, дольный мир и его блага похожи на сон, если человек во сне что-то хочет, ему дается. Когда, в конце концов, он проснется, не останется и следа от того, что он приобрел во сне. Дунья (преходящий мир) состоит из призрачных развлечений, которых желают во сне и получают во сне».

Всевышний Аллах говорит:

«(О мой Посланник!) **Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть?..»** (аль-Джасия, 23).

Уши, уловив несколько букв и слов, посчитают, что поняли смысл, так же и глаза, которые на лице, посчитают, что увидели. Но в каком состоянии ухо сердца, которое должно слышать сокровенные тайны и наставления? В каком мире находится глаз души, который должен воспринимать потоки божественных тайн и мудрости? Если сердце глухо, а душа слепа, разве обладающий ими невежда не будет несчастным в обоих мирах?..

Согласно преданию, пророк Юнус однажды сказал Джибрилю (алейхумассалям):

«Ты можешь мне показать самого покорного раба на этой земле?»

И он показал того, чьи руки и ноги сгнили от проказы, и чьи глаза были поражены слепотой и болезнью, но он говорил:

«О Аллах! Что бы ты ни дал через эти руки и ноги, это дал лишь Ты, от чего бы ты ни удалил меня, лишив этого, – это Ты удалил. О Аллах! Ты оставил во мне только одно желание, и оно – достичь Тебя».

Когда сердце раба бьется ради Аллаха, а не ради себя, то цель намерений и поступков изменяется, деяния обретают качества, за которые он удостаивается рая.

В таком случае, чтобы избавится от «гафлета» (беспечности), необходимо совершать «тасфия кальб» (очищение сердца), «тазкия нафс» (воспитание души), освободить душу от «масива» (всего, кроме Аллаха) и, благодаря этому, обрести способность видеть в меняющейся вселенной божественную мощь, мудрость и тайны.

Познавшие говорят:

«О идущий за ма’рифатом (познанием Бога)! Ты не сможешь начать путь, пока не сменишь нетерпение на «сабр»; забывчивость – на «зикр»; неблагодарность – на «шукр»; непослушание – на «ита’ат»; жадность – на щедрость; сомнение – на «йакин» (абсолютное знание); лицемерие – на «ихлас»; упрямство – на «тауба»; ложь – на «правдивость»; «гафлет» – на «тафаккур»!..»

В противном случае, человек не освободится от «гафлета» и будет принимать кувшин воды в своих руках за океан, перед его глазами будет завеса, за которой он не увидит Истину и свой удел, и в обоих мирах останется обделенным. Такие люди мертвы при жизни. Передается, что Джунайд Багдади (куддиса сырруху) во время джаназа-намаза пять раз произнес такбир[23]. Люди, знающие, что в намазе-джаназа совершается четыре такбира, спросили с удивлением:

– О Джунайд! Мы не встречали, что в джаназа-намазе совершают больше четырех такбиров. Откуда взялся пятый такбир?

Благородный Джунайд ответил на это так:

– Совершенные мной четыре такбира были для умершего. А пятый такбир я совершил для этих живых, чье состояние хуже,

23. Такбир – произнесение слов возвеличивания Аллаха: «Аллаху Акбар» (Аллах Велик).

чем у мертвых. Может быть, тогда они придут в себя и проснуться до смерти…

Как нелепо, забыв о человеческом достоинстве и чести, живя в беспечности и занимаясь пустяками, провести жизнь впустую человеку, который создан как «ахсани-таквим».

Азиз Махмуд Худаи (куддиса сырруху) обращается к тем, кто занят пустыми бесполезными вещами:

Откуда твоя склонность менять Творца на ложь?
Раздор и скверна, угодные шайтану, для чего?
Предайся Богу, обрети покой и возвышай свой дух,
Зачем жестокость и насилие, рожденные твоим «эго»?
Где сейчас богатства Сулеймана и Искандера трон?
А если понимаешь это, зачем взыскуешь бренного?

Необходимо постоянно размышлять над подобными обращениями, призывающими нафс к самоотчету. Как глубоки и прекрасны истины, с которыми в письме обращается один праведник к своему другу:

«Приобретает тот, кто призвал свой нафс к отчету, а беспечный теряет все. Милосердному воздастся милосердием. Смотрящий внимательно – увидит, видящий – узнает, знающий – поймет, понявший – будет действовать, а кто действует, тот достигает благополучия в обоих мирах».

Нам в этом бренном мире остается, в меру своих способностей, не быть несведущими о своем Создателе и цели своего творения, всей душой любить и быть привязанными к Священному Корану и Сунне.

Человек, являющийся лучшим созданием во вселенной, должен быть рядом с Создателем. Для нас обязательна покорность Господу, который дал нам жизнь, прощает грехи и знает все наши желания и тайны. Каждое поклонение имеет свое время, а вера и покорность охватывают всю жизнь.

Да введет Всевышний Господь всех нас в общину близких к Нему, идущих по «сыратум-мустакым» и обладающих пробужденными и живыми сердцами! И удостоит нас заступничества Пророка (саляллаху алейхи ва саллям).

Аминь!..

АЛЧНОСТЬ, ЗАВИСТЬ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ

Человек сотворен со склонностью и способностью как к добру, так и ко злу. Эта особенность, данная человеку по божественному устроению и предопределению, связана с тем, что в этом мире, созданном для испытания, она служит причиной бесконечной череды его взлетов и падений, метаний между добром и злом, красотой и уродством. Вместе с тем, тех, кто достиг вершины совершенства, добра и красоты, подобно покорившим горные вершины, очень мало. Поэтому великий восточный мыслитель Шейх Саади, дал общий ответ на то, что такое человек:

«Несколько капель крови и тысячи сомнений!..»

Тысяча и одно сомнение… Малая часть тех счастливцев, которые избавились от суеты, низменных качеств, порожденных властью страстей и желаний, завистью, ревностью являются исключением из общего правила.

Создатель пожелал, чтобы человек жил в обществе, поэтому распределил многочисленные блага между людьми. Таким образом, сделал так, чтобы люди нуждались друг в друге. Эти различия, необходимые для испытания, и существовавшие во все периоды истории человечества, являются основой, опирающейся на божественный замысел творения человека, поэтому ими нельзя пренебречь. Потребность в социальной взаимопомощи – это проявление установленных Творцом различий между людьми. Но

эти различия могут порождать некоторые нежелательные отрицательные чувства, а именно – **алчность, ненависть и зависть**.

Алчность, стоящая в ряду перечисленных отрицательных качеств, если ее не остановить, может привести к такой болезни сердца, как зависть. Тот, кого поглотит пучина алчности и зависти, забудет о покое и рано или поздно пропадет в пропасти лишений. Эти качества, причиняющие ущерб самооценке человека, в то же время являются выражением недовольства программой предопределения и распределения Господа и грехом неповиновения. Опасность этой страшной болезни нафса состоит в том, что те, кто попал под влияние алчности и зависти, чаще всего не замечают, что находятся в их власти.

Алчность и зависть, душащие человека в водовороте сильных желаний, являются выражением безумной привязанности к этому миру в забвении об ахирате. Другими словами, это поклонение материальному раба, не сумевшего подавить желания нафса. Глаза алчущего никогда не насытятся. Каждое удовлетворенное желание порождает в его душе, вместо насыщения, аппетит и новое желание. Проявления зависти нафса многочисленны и многообразны. Зависть парализует положительные качества человека, затмевает здравый смысл, побеждает и подавляет естественные проявления веры и упования, поэтому Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал о зависти:

تَحْلُقُ الدِّينَ

«Она скашивает веру» (Ибрахим Джанан, Кутубу-Ситта, т. 278).

Завистник хочет, чтобы благо, которое он возжелал, было отобрано у того, кому он завидует, и отдано ему. Если это невозможно, то он говорит: «Не мне, не тебе!» Ему совсем не нравятся блага и способности, которыми обладает кто-то другой, и он желает, чтобы они исчезли. **Завистник по отношению к человеку, которому он завидует, наполнен такими чувствами,**

как ненависть, предательство, месть, хитрость, осуждение, злословие. Он свою короткую жизнь проводит в бесполезных переживаниях и беспокойстве.

Праведные люди, живущие в богобоязненности, отстранялись от погружения в мирские дела. Они воспринимали стремление к мирскому как тень зависти, опустившуюся на обладателей благ.

Наущения типа: «Ах, если бы то, что есть у него, было бы и у меня…» являются недовольством по отношению к божественному предопределению и распределению. Человек находится в неведении о том, что, возможно, его настоящее состояние является самым наилучшим и благоприятным для него.

Маруф Кархи говорит:

«Зрелый человек – это тот, кто смотрит на богатых не с завистью, а с назиданием, на бедных – не с высокомерием, а со смирением, на женщин – не с вожделением, а с состраданием».

Когда душа становится утонченной и чуткой, пропадают все желания и зависть, касающиеся мирского. Таким образом, меняются критерии ценности благ в зависимости от духовных степеней сердец верующих.

Шариат устанавливает понятие: ***«Твое имущество принадлежит тебе, а мое – мне».***

В тасаввуфе (путь духовного совершенствования) это понятие приобретает другой смысл: ***«Твое имущество принадлежит тебе, и мое – (ради довольства Аллаха) – тоже тебе»***.

В атмосфере хакиката (нахождения на пути Истины) это понятие достигает значения: ***«Ни твое, ни мое имущество не принадлежит нам, все это – собственность Аллаха!»***

Как прекрасно описывает ашик Юнус, что зависть и алчность – обман, за которыми – только мираж:

У тебя к мирскому тяга,
Ты назвал своими блага.
Почему ты лжешь, бедняга?
Твой не сбудется расчет!

Богатства и власти Хозяин,
Кто Он – извечный Творец?
Тленны богатства и тленна власть,
Пойди и ты – потешься всласть...

Ставшая болезнью нашего времени страсть к обогащению уходит корнями в далекие времена зарождения человечества.

Проходя мимо кладбища, Шакик Бальхи с назиданием сказал:

– Большинство из них были лжецами…

Его спросили:

– По какой причине?

Он ответил:

– Разве не говорили они при жизни, что у них есть деньги, имущество, дома, верховые животные, хозяйство, родственники, сады и виноградники? Но оказывается все не так, и вы это видите!

Зависть делает веру и поклонение алчного человека слабыми и поверхностными, поэтому его духовная жизнь погружается в темноту.

Благородный Мавляна (куддиса сырруху), удивляясь ненасытности человека, сказал:

«Что происходит с человеком, если он становится рабом золота и мирских благ? Что значат средства, не использованные на пути Аллаха? Что это значит? Чем являются унижение и рабство в плену мирских благ, кроме как причиной убытка, отправляющей человека на тот свет с пустыми руками?!»

Действительно, состояние Салябы[24], ставшего пленником денег и имущества, канувшего в пучине духовной нищеты, заставляет задуматься.

У одного из мусульман Мекки – Салябы была большая тяга к деньгам и имуществу. Он хотел стать богатым. Поэтому он попросил у Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) помолиться за него.

На эту просьбу Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил таким образом:

– Небольшое имущество, за которое ты сможешь отблагодарить Аллаха, лучше, чем много богатства, за которое ты не сможешь отблагодарить…

После этих слов Саляба отказался от своих желаний, но через некоторое время жажда денег вновь проснулась в нем, и он снова пошел к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и попросил:

– О Посланник Аллаха! Помолись о том, чтобы я стал богатым!

На этот раз Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал следующее:

24. Среди сподвижников Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) было 29 по имени Саляба, и этот Саляба был одним из них. Но известно, что это не тот Саляба, который участвовал в битве при Бадре и был богобоязненным мусульманином.

– Я для тебя не являюсь достаточным примером? Я клянусь перед Аллахом, если бы я захотел, то эти горы превратились бы в золото и серебро, но я остался бы равнодушен к ним.

Саляба снова отказался от своей мечты. Но буря страстного желания внутри него не утихала. Он тешил себя мыслью: «Если я стану богатым, то буду помогать всем бедным, и таким образом достигну еще большей награды!» Цепляясь за эту мнимую причину, в третий раз он пошел к Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям) и сказал:

– Я клянусь перед Тем, кто послал тебя как праведного Пророка, что если Он сделает меня богатым, то я буду оберегать бедных, я буду блюсти права и отдавать блага тем, кто достоин этого!..

Наконец, после такой настойчивости, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) воззвал к Всевышнему:

– О Господь! Дай Салябе имущество, которого он так хочет!

Не прошло много времени, как Аллах, ответив на молитву, даровал Салябе огромное богатство. Его стада заполнили горы и равнины. Саляба, которого до этого называли «птицей мечети», стал постепенно отдаляться от джамаата (общины), посвящая все время своему хозяйству. Вскоре он стал приходить только на пятничные намазы, но потом перестал посещать и их.

Однажды, спросив о Салябе и получив неутешительный ответ, Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Пропал Саляба!

Но Саляба не остановился на этом, а продолжал все больше погружаться в невежество и забвение. Сборщикам закята[25], которые пришли к нему, он сказал:

25. Закят – обязательная ежегодная выплата состоятельных мусульман,

– То, что вы делаете, не что иное, как «джизья»[26], брат джизьи. Вы идите, я еще подумаю.

Таким образом, он зашел очень далеко, не только не помогая бедным, как обещал, а даже отказавшись от выплаты обязательного закята. Он стал одним из лицемеров.

В Коране подобное положение описывается так:

«Среди них есть такие, которые обещали Аллаху: «Если Он одарит нас из Своих щедрот, то мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из праведников».

«Когда же Он даровал им от Своей щедрости, они стали скупиться на это и отвернулись, уклоняясь» (ат-Тауба, 75-76).

Саляба бесславно пришел к своему жалкому концу, по своей глупости не прислушавшись к предостережениям Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Стал нищим вечности, обманувшись преходящим мирским богатством. Когда он умирал в глубоком мучительном раскаянии, в его памяти звучали слова Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

«Небольшое имущество, за которое ты сможешь отблагодарить Аллаха, лучше, чем много богатства, за которое ты не сможешь отблагодарить…»

Но Саляба, не внявший вовремя этому предупреждению, погиб, завлеченный жаждой мирского богатства в пропасть, и умер, находясь в состоянии жгучего запоздалого раскаяния и душевных мук. Глупо разрушил вечное счастье, променял на короткое мгновение, которое принял за блаженство.

составляющая 1/40 часть дохода от имущества в пользу бедных, нуждающихся, должников, ищущих знаний и др. Является одним из пяти столпов ислама.

26. Джизья – налог с иноверцев, установленный на территории исламского государства.

История Салябы является поучительным примером, позволяющим нам понять и осмыслить трагический исход нарушения предписания, пренебрежения к порядку и несоблюдения правил поведения в ду'а (мольбе). Возможно, для того чтобы его история послужила примером для единоверцев, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) совершил молитву, которую так желал Саляба, прекрасно зная о его духовном состоянии,. Когда мы просим о чем-то у Всевышнего Аллаха, вместо того чтобы, исходя из собственного разумения, решать, что для нас благо, а что – зло, и упорствовать в этом, мы должны уповать на Аллаха и просить, чтобы Он принял наши молитвы, если это является благом для нас. В противном случае, из-за нашего неведения о тех несчастьях, что скрыты в милосердии, мы сами навлечем на себя нежданные беды. Молитва – это религиозная истина, которая, как и садака (милостыня), может изменить если не судьбу, то какие-то события в жизни. Рассуждения о том, есть ли благо для нас в этих явных или скрытых изменениях, с точки зрения нашего ограниченного разума, являются большой ошибкой. Молитва является для нас божественным разрешением, благом и повелением. И хотя ее содержание складывается из наших собственных мыслей и чувств, не стоит быть уверенным в том, что желаемое в молитве будет являться благом для нас, нужно просить Аллаха так: «О наш Господь! Если это благо, ниспошли его!»

Благородный Нахшаби прекрасно описывает:

«Надевающий одеяние дружелюбия, становится богаче всех богатых, даже не имея при этом ничего. Тот, на ком стоит печать вражды, становится самым нищим среди нищих, даже если владеет всеми сокровищами мира».

Ибрахим бин Адхам увидел одного бедняка, который страдал от своего положения, и сказал ему:

– Отчего ты сетуешь? Неужто тебе бедность досталась бесплатно?

Человек с удивлением спросил:

– Что вы сказали? Разве и за бедность нужно платить?

Ибрахим бин Адхам ответил:

– Да! Я, поняв цену и смысл бедности, чтобы купить ее, с большим удовольствием и рвением отдал бы страну Балх[27]…

Здесь описывается состояние, при котором укрощается жажда нафса, и человек обретает истинное богатство удовлетворенности своим положением. Перед довольством Всевышнего все равны – и благочестивый нищий, и благочестивый богач.

Алчность и ненасытность, присутствующие в человеческой сути, в хадисе описываются следующим образом:

«Если у человека будут две долины золота, он захочет иметь и третью. Его рот насытит только земля. Всевышний Аллах принимает покаяния раскаявшихся» (Бухари Рикак,10, Муслим, Закят, 116-119).

Алчный человек характеризуется тремя признаками:

1. Не насыщается накопленным;

2. Не достигает желаемого;

3. Лишен духовности и божественного познания.

Алчность, которая окутывает душу ненасытного человека, не оставляет в ней даже маленького места для высокой любви и искреннего поклонения. Как печально, что жизнь таких людей проходит в изнурительном труде ради накопления имущества.

27. Балх – одна из 34 провинций Афганистана. Площадь 17 249 км². Ра - положена на севере страны, свое название берет от древнего города Балх.

Их жизнь превращается в игру в жмурки, а заканчивается печальным исходом.

Мирская жизнь, которой не насытился алчный человек, описана в 46 аяте суры ан-Назиат:

«В тот день, когда они узрят его (т. е. Судный час)**, покажется им, что они пробыли** (в мирской жизни) **там не более одного вечера или утра».**

Водоворот, в которой ввергает человеческую душу алчность, напоминает описание ада в Коране:

В тот День мы Ад воспросим: «Сполна ль наполнен ты?» ответит он: «А есть ли кто-нибудь еще?» (Каф, 30).

В другом аяте Всевышний Аллах говорит об алчных людях:

«Оставь их, пусть они вкушают (сладость бытия)**, и забавляются, и обольщаются надеждой, – им скоро предстоит узнать»** (аль-Хиджр, 3).

История зависти также стара, как история человечества. Первая зависть возникла еще при пророке Адаме (алейхиссалям), когда Иблис посчитал себя лучшим из-за того, что был создан из огня, а Адам – из земли.

Иблис, несмотря на то, что удостоился быть учителем ангелов, происходил из джиннов, которые, как и люди, подвержены болезням нафса. Поэтому, не осознав божественной мудрости в создании благородного Адама, обманувшись его телесной оболочкой, сотворенной из земли, Иблис сравнил его с собой, следуя низменным проявлениям своей сущности. Иблис, который был создан из бездымного огня, позавидовал превосходству благородного Адама.

Он не знал, что духовная необходимость повеления Всевышнего Аллаха ангелам поклониться благородному Адаму

объяснялась тем, что он был наделен **светом Мухаммада**. История сотворения Адама является первым и прекрасным примером, показывающим недостаточность явного знания перед духовной истиной.

Рассказ о Хабиле и Кабиле является еще одним свидетельством того, насколько стара история зависти в жизни человечества.

Еще один поучительный пример – известная история о пророке Юсуфе (алейхиссалям) и его братьях. Юсуф и его братья были сыновьями благородный Якуба (алейхиссалям), одного из великих пророков, и воспитывались под его надзором. Несмотря на это, родные братья Юсуфа (алейхиссалям), мучимые завистью, не смогли удержать себя и совершили преступление, бросив его в колодец. Эти события показывают, насколько сильна власть этого порока над человеком, что может подтолкнуть его к любой жестокости.

В благородном хадисе сказано:

«Не завидуйте! Потому что зависть сжигает хорошие поступки и благие дела, как огонь сжигает дрова» (Абу Дауд, Адаб, 44; Ибн Маджа, Зухд, 22).

Не зависть ли, соединившаяся с алчностью, стала причиной того, что Карун ушел под землю вместе со своим огромным богатством, ключи от которого были настолько тяжелы, что невозможно было поднять их?

Всемогущий Аллах повелевает исход Каруна:

«И тогда Мы повелели земле поглотить Каруна и дом его. Не было у него сподвижников, которые помогли бы ему против Аллаха, и сам он не смог помочь себе» (аль-Касас, 81).

Несмотря на то, что зависть является порицаемым качеством, разрешенным считается ее проявление в виде желания

получить то же, что и у другого, но при том, чтобы это благо не пропало у его обладателя.

В благородном хадисе говорится:

«Не стоит завидовать кому-либо, кроме двух категорий людей: тех, кому Всевышний дал достаток и позволил [разумно] управлять им [преодолев внутреннее чувство скупости, жадности], тратя [из него] на благие дела [на протяжении жизни] все без остатка, и тех, кому Он [Господь миров] дал мудрость [обширные знания, в том числе знание Священного Писания], и они пользуются ею (мудростью) [в своей жизни], а также обучают ей [других]» (Бухари, Ильм 15; Муслим, Мусафирин, 268).

Можно завидовать только богачу, который таким образом расходует свое имущество, и ученому, который свое знание передает другим. Это «белая зависть», та форма зависти, которая превратилась в добродетель, став капиталом для вечной жизни. Можно завидовать состояниям пророков и праведников, являющихся образцовыми личностями. По этой причине духовные переживания обретают более высокий уровень. Желания чистых сердец, обращенные к вечной жизни и добродетели, исходят от их утонченности и чувствительности.

Единственное лечение от зависти и алчности, как самых опасных порицаемых качеств, заключено во вхождении в атмосферу духовного умиротворения, которую дает состояние удовлетворенности своим положением. Ибо духовные богатства, получаемые от удовлетворенности и довольства своим положением никогда не закончатся и не иссякнут. Поэтому Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Сдержанность – это сокровищница, которая не иссякнет» (Дайлами, Муснад, 4699).

Следовательно, настоящая единица измерения богатства – это сдержанность, довольство божественным распределением. Не завидовать тем, чьи возможности больше твоих. Настоящий вкус богатства можно ощутить лишь в умеренности и удовлетворенности.

Благородный Мавляна говорит:

«Умрите, чтобы ожить, только тогда достигнете настоящей красоты и богатства!»

Нужно также знать, что красивые люди ищут глаза, которые будут смотреть на них, и сердца, которые будут любить их. Как глухие не могут слышать звуки, а слепые не могут видеть красоты, так и ненасытные натуры не могут почувствовать вкус умиротворения и довольства малым. Могут ли оценить мелодии саза[28] не имеющие слуха, могут ли ощутить запах мускуса или аромат благоухания розы лишенные обоняния?!

Совершенный человек не испытывает трудностей в уделе и благах. Он ищет не удел и блага, а ищет Аллаха, который наделяет уделом и благами. Совершенный человек не завидует ни глазами, ни сердцем возможностям и благополучию других. Он всегда пребывает в довольстве.

Какое высокое понятие удовлетворенности существовало у праведных рабов Аллаха, можно видеть из этого диалога между Ибрахимом бин Адхамом и Шакиком Бальхи:

Шакик Бальхи спрашивает у Адхама:

– Как вы живёте?

28. Саз – музыкальный инструмент типа лютни. Распространен у народов Закавказья, Ирана, Афганистана, Турции и других стран Востока. Типичный музыкальный инструмент ашугов Азербайджана.

Ибрахим бин Адхам отвечает:

– Если найдем что-нибудь – благодарим Аллаха, а если не найдем, то терпим!

Шакик Бальхи возразил:

– Собаки Хорасана делают также!

Ибрахим бин Адхам удивился:

– А вы что делаете в таком случае?

Шакик Бальхи ответил:

– Если найдем, то благодарим Аллаха и раздаем, а когда не находим, то терпим и благодарим Аллаха.

У благородной Рабии спросили:

– Когда Аллах будет доволен своим рабом?

Она ответила:

– Когда тот будет благодарить Аллаха, живя в нищете и страданиях, также как благодарит, когда имеет все блага…

Кроме этого она добавила:

– Просить прощения у Аллаха только на словах – дело лжецов. Знающий – это тот, кто просит у Всемогущего Аллаха искренности, а когда получает ее, то посвящает Аллаху…

Любимых рабов Аллаха, достигших таких духовных высот, в обоих мирах, поистине, ждет счастье и благополучие!..

Исход тех, в жизни которых преобладают мирские желания и наслаждения тела, печален и горек. У тех, кто дарованные возможности и силы направляет на удовлетворение потребностей собственного естества, не остается места духовности. А те, кто довольствуется своим положением, наполняют красотой и вели-

кодушием свои сердца. Спокойствие и благополучие приходит в жизнь от подобных людей.

Сердце благочестивого раба далеко от денег и богатства. Оно не станет богатым таким образом. Но благочестивый раб, чье сердце наполнено Всемогущим Аллахом, во всех проявлениях жизни одаривает сердца людей истинным богатством.

О Аллах! Убереги нас от пламени алчности и зависти, которое сжигает благочестивые поступки! Укрась нас сдержанностью и довольством, которые являются нескончаемой и неиссякаемой сокровищницей!

Аминь!..

ПОБЕДИТЬ ГНЕВ

Человек, пришедший в этот мир как носитель божественной красоты, предоставлен самому себе в постоянной внутренней борьбе, происходящей от скрытой в нем склонности к грехам и порочности, заложенной в его нафсе, и к богобоязненности, заложенной в его духовности. То есть, по своей природе, человек склонен совершать как благое, так и мерзкое.

Поэтому, для того чтобы раскрыть весь заложенный в человеке духовный потенциал, для него является обязательным воспитание нафса, очищение сердца, облагораживание нравственности, искоренение низменных и греховных наклонностей. Без сомнения, самая скверная черта характера, от которой необходимо избавиться на этом пути – это гнев. Ибо гнев – самая страшная, опасная и отвратительная черта дурного характера, затмевающая разум и убивающая сердце. Разгневанный человек подобен стихии, несущей несчастье, его душа разрывается от ненависти и жажды мести, желания унизить и оскорбить, учинить скандал или совершить преступление.

Самые трагические и постыдные страницы жизни любого человека написаны гневом. Чтобы суметь преодолеть вспышку гнева и вернуться в состояние душевного покоя, сохранив внутреннее равновесие, требуется использовать весь запас терпимости и доброжелательности к другим людям. Абу Дарда (радыйаллаху анху) однажды попросил Пророка (салляллаху алейхи ва саллям):

– Научи меня тому, что поможет попасть в рай!

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Не гневайся!* (Бухари, Адаб, 76; Тирмизи, Бирр, 73).

К нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) однажды обратились:

– О Посланник Аллаха! Я не в силах запомнить много. Вели мне совершить нечто короткое, чтобы я достиг счастья!

На что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) повелел:

– *Не гневайся!* (Бухари, Адаб, 76; Тирмизи, Бирр, 73).

В других благородных хадисах повелевается:

«Всемогущий Аллах скроет постыдное того, кто сдерживает свой гнев!» (Ихья, III. 372).

«Нет более благого глотка, чем гнев, проглоченный рабом ради достижения довольства Аллаха» (Ихья, III. 392).

«Сильный и могучий богатырь не тот, кто всех побеждает и кидает на землю. Настоящий богатырь тот, кто во время прилива гнева может сдержать себя» (Бухари, Адаб, 102; Муслим, Бирр, 106-108).

Пророки, праведники и ученые с особым усердием и настойчивостью призывали последователей преодолевать гнев и находили счастье для себя в прощении других. Братья пророка Юсуфа (алейхиссалям), которые хотели злодейски убить его, после того как раскаялись, а Юсуф, имея все возможности отомстить им и наказать их, простил их, сказали:

قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ

«…Аллах предпочел тебя нам. Поистине мы были грешниками» (Юсуф, 91).

Юсуф (алейхиссалям) простил их и, проявив величайшую добродетель, ответил:

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

«…Сегодня я не стану укорять вас. Да простит вас Аллах, ибо Он – Милосерднейший из милосердных» (Юсуф, 92).

Прекраснейшие примеры милосердия и прощения показал наш любимый Пророк (салляллаху алейхи ва саллям).

Благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) в день завоевания Мекки простил Хинд, которая в приступе ярости рвала зубами печень его дяди Хамзы (радыйаллаху анху), павшего в бою. Он также простил принявшего ислам и засвидетельствовавшего веру Хаббара бин Асада, который ударил копьем его беременную дочь Зайнаб (радыйаллаху анха), отчего она упала с верблюда и получила тяжелые травмы, ставшие впоследствии причиной ее смерти. Подобных примеров в жизни Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) великое множество. В состоянии гнева он избегал оставаться в положении стоя. Он не гневался, за исключением случаев проявления непокорности Аллаху или попрания истины. Гневался, когда кто-то не признавал и противился истине, до тех пор пока истина не торжествовала. Тогда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сразу успокаивался. Никогда не гневался, если дело касалось его лично. Никогда не оправдывался и ни с кем не спорил.

Такие качества Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), которые являются обязательным условием успеха в призыве к вере, восхваляются Всевышним Аллахом в Коране:

«По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах. Когда же ты примешь

решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих» (Али Имран, 159).

В другом аяте Корана характеризуются благодеющие, которые делают пожертвования, гасят в себе гнев и прощают людей:

اَلَّذينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِمينَ الْغَيْظَ
وَالْعَافينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ

«Которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро» (Али Имран, 134).

В одной известной истории рассказывается про слугу Джафара Садыка, который однажды случайно опрокинул блюдо с горячей едой на своего хозяина. Досточтимый Джафар в гневе взглянул на своего раба.

Но слуга сказал:

– Господин, в Коране повелевается وَالْكَاظِمينَ الْغَيْظَ – **«сдерживают свой гнев»**!

Тогда досточтимый Джафар Садык ответил:

– Я сдержал свой гнев!

Но слуга продолжал:

– В том же месте Корана повелевается: وَالْعَافينَ عَنِ النَّاسِ , то есть, достойны одобрения те, кто **«прощает людей».**

Досточтимый Джафар ответил:

– Ну хорошо, я простил тебя!..

Тогда слуга сказал:

– В конце аята повелевается: «وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» – **«Воистину, Аллах любит творящих добро!»**

Досточтимый Джафар Садык выполнил и это повеление Аллаха, объявив слуге:

– Ступай, ты свободен; я отпускаю тебя ради Аллаха!

Такой исход событий является проявлением нравственности Корана и благородного Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

Однако стоит напомнить, что гнев, порожденный нафсом или шайтаном, является порицаемым. Но гнев становится праведным и обретает высшую сущность, если возникает только на пути Аллаха и ради Аллаха. Быть равнодушным и не испытывать гнев против нападок на религию, веру, мораль и духовность – не означает победить гнев. Напротив, такое поведение свидетельствует лишь о невежестве и легкомыслии, потому что наряду с критерием веры «хубб филлях» (любовь ради Аллаха) имеет место критерий «бугд филлях» (ненависть ради Аллаха). Таким образом, уметь побороть гнев ради довольства Аллаха так же важно, как уметь воспламеняться благородным гневом ради Аллаха.

Провести четкую грань между этими двумя проявлениями гнева и держаться установленных рамок весьма сложно. Способность четко различать эту грань требует глубокой проницательности, зрелости и тонкости души. Следовательно, выражение Священного Корана «сдерживать свой гнев» можно понять как «контролировать свой гнев». Прекрасный пример такого контроля показал нам благородный Али (радыйаллаху анху).

Во время одного сражения за веру Али (радыйаллаху анху) в схватке с противником выбил меч из его рук. Враг, чья жизнь оказалась на волоске от смерти, в безысходной ярости плюнул в благословенное лицо Али (радыйаллаху анху).

Для Али (радыйаллаху анху), «льва Аллаха», величайшего воина Ислама, ничего не стоило убить поверженного врага, но внезапно он замер, почувствовав, что поддался своему нафсу, и медленно опустил на землю свой меч «зульфикар», подаренный самим Пророком (салляллаху алейхи ва саллям).

Противник, лежавший на земле и в страхе ожидавший смертельного удара, увидев опущенный на землю меч Али, пришел в замешательство. Он был уверен, что Али (радыйаллаху анху) после его мерзкого поступка еще больше разозлится и с ненавистью уничтожит его. Однако случилось не то, что он предполагал. Он столкнулся с истиной, которую не мог вместить его разум. Этот человек, который не мог понять поступка героя ислама и величия духа Али (радыйаллаху анху), спросил с удивлением и интересом:

– О Али! Почему ты остановился тогда, когда должен был убить меня? Почему не стал делать этого? Что произошло, что заставило тебя от ярости перейти в необъяснимое спокойствие!.. Ты был подобен грозовой молнии, готовой ударить, но в один миг успокоился, превратившись в спокойное безветрие…

Благородный Али ответил:

– Я машу этим мечом, подаренным мне самим благородным Пророком, лишь во имя Аллаха. Отрубаю головы неверных и многобожников тоже лишь ради довольства Аллаха. И никогда не вмешиваю в это свой нафс (эго). Потому что я – лев Аллаха и меч Его, а не меч своего нафса, гордыни и тщеславия... Ты, плюнув мне в лицо, хотел меня разозлить и оскорбить. Если в тот момент я поддался бы своему гневу, то убил бы тебя, потакая нафсу, что не достойно настоящего мусульманина. Я сражаюсь не ради удовлетворения своего нафса, а для достижения довольства Аллаха.

Душа его соперника содрогнулась, потрясенная величием духа Али (радыйаллаху анху). Вслед за этим их соединила дружба, и бывший противник благородного Али, проникнувшись его мягкостью, терпимостью, милосердием, умением прощать и противостоять велениям нафса, принял Ислам.

Мавляна Руми (рахматуллахи алейхи) языком метафоры изложил это событие следующим образом:

«Учись искренности в поступках у благородного Али! Как хорошо понимал лев Аллаха, как очиститься от хитрости и обмана!»

«В священной битве во имя Аллаха он поверг на землю представшего перед ним яростного сильного противника и, прыгнув на него, готов был убить его».

«В этот момент поверженный противник, осознавая, что находится на волоске от смерти, с ненавистью побежденного плюнул в лицо благородного Али, гордости пророков и праведников».

«Когда плевок достиг лучезарного лица благородного Али, подобного солнцу, при виде которого даже луна совершает поклон, этот величественный человек опустил меч, поднятый для убийства. Остановился и охладил воинственный пыл. Затем встал и отпустил своего врага».

«Человек, высвободившийся из объятий смерти, был поражен непостижимым для его разума милосердием и прощением противника. Невиданное действо прощения, свидетелем которой он стал в ожидании смерти, волной охватившего его изумления унесло в иные миры».

«Тот человек сказал: «Ты поднял надо мной свой острый меч! Ты был готов убить меня, вдруг остановился и не лишил меня жизни! Почему ты так поступил? Что ты нашел выше

того, чем сразиться со мной до конца, и простил меня, уже поверженного на землю? Что ты увидел такого, что твой гнев, который свалил меня на землю, уступил место умиротворению?»

«О Али, скажи! Каков он, свет веры, который озарил тебя в миг победы и заставил тебя оставить меня и пойти за ним? И ты оставил мне жизнь во имя почтения к нему!»

«О Али! Тот свет, который ты увидел сейчас, словно отражается в душе моей. Сейчас я начал различать ту веру и дух, которые возвышают тебя. Душа моя наполнилась неописуемым блаженством, ранее мне незнакомым».

«Ты проявил благородство в отношении меня, жалкого и несчастного, когда твой меч был уже у моего горла, но ты даровал мне жизнь. Но кроме этого, ты оживил мою душу, которая до сих пор была мертва».

«О непобедимый герой полей сражений! Окажи милость, разъясни хоть малую долю своего состояния!»

«О Али! Догадываюсь я, что это одна из тайн Творца. Клинок твоей доброты раскрыл мое сердце. Эликсир твоих знаний оживил почву сердца моего».

«Говори, совершенный человек, увидевший Трон небесный, что видел ты сейчас из проявлений Господа? Увидел я, что глаза твои и сердце способны видеть тайну, которую другим не дано узреть».

«О лев Аллаха! От состояния твоей души в моем сердце разгорелось пламя. Несомненно, тебе равных нет не только в бою, тебе нет подобных и в духовном мире!»

«О прекрасное несчастье, в которое угодила моя несчастная душа! О великий Али Муртаза! Открой мне тайну! Ты

удостоен стать вратами града знаний. Открой и для меня эти врата, хотя бы чуть-чуть!»

Несчастный, пораженный превосходством нрава благородного Али, желая глубже познать истину, свидетелем которой он стал, продолжал умолять того, кто одержал над ним духовную победу:

«О праведник, постигший Всевышнего, обладатель безупречной проницательности и чистейшей души! О тот, кто видит ясным, словно солнечный день, то, что мы не в силах увидеть! Поделись хотя бы маленькой частью тайны, которую хранит твое сердце!»

«Меч в твоих руках не снес моей головы, но меч твоей души рассек мое сердце. Раскрылись двери темницы моего тела, и я освободился от гнета нафса. Открой мне эту тайну, и пусть душа моя оживится, подобно тому как наполняется жизнью плод в чреве матери!»

«О Али! Ты – обладатель невиданной доселе воли, способной удержать меч и яростную вражду превратить в благосклонность! Как ты и твой внутренний мир отразили в себе сотни тысяч божественных проявлений? О блистательное зеркало! Отрази и на мое сердце те духовные истины, которых ты достиг!»

«Благородный Али ответил на слова противника:

«О человек! Знай, что я пользуюсь своим мечом только ради довольства Аллаха. Потому что я – раб Всевышнего Господа, а не раб своего нафса... Я – лев Аллаха, а не своих прихотей и желаний...»

«Несокрушимость и мастерство моего меча принадлежат не мне, а Аллаху. На пути Аллаха я отрекся от себя, живу лишь Им и ищу во всем довольства Аллаха. В основе способности

переходить от ненависти к благосклонности и от благосклонности – к ненависти лежит именно эта истина. Бывает, что я свою ненависть усмиряю мечом кротости, бывает, что свою кротость я подавляю мечом ненависти. Но все это – лишь ради Аллаха».

*«Я познал истину аята: «**Не вы стреляли в них, а Аллах стрелял их…**» (аль-Анфаль,17). Я и есть тот меч, наводящий страх на твою душу, но разит им божественная тайна».*

«Я познал свой нафс. Я остерегаюсь его зла. Поэтому я отвернулся от всего сущего, кроме довольства Аллаха».

«Все, что я делаю ради довольства Всевышнего, очищено от подражания, домыслов и сомнений. Я предпочитаю на пути Аллаха быть полноводной рекой, а не маленькой каплей. Только так можно достичь океана познания Всевышнего».

«Я – как драгоценный меч, усыпанный бриллиантами Единобожия. По этой причине в бою я трачу усилия на то, чтобы оживить людей, а не убивать их».

«Когда в конце нашей схватки я получил плевок в лицо, я понял, что мной начал овладевать мой нафс. Я решил вложить свой меч в ножны, чтобы стать тем счастливейшим человеком, который любит ради Аллаха и ненавидит ради Аллаха».

«Слушай признание свободного человека, идущего к Аллаху, а не исповедь человека, ставшего рабом своего нафса, который не стоит даже двух зерен ячменя. Истинная свобода возможна лишь через освобождение от злобы нафса…»

«Те, кто являются рабами собственного «эго» и его страстей, находятся в более безвыходном положении, чем рабы и пленники. Если раб по одному слову своего хозяина может обрести свободу, но пленник своего нафса и страстей будет жить,

опьяненный ими, и в вечной жизни его ждет лишь горькое разочарование».

«Те, кто следуют за своим нафсом и его страстями, бросают себя в такой глубокий колодец, что не найдется в мире такой веревки, чтобы вытащить их оттуда».

«О человек! Во мне нет качеств, которые не от Аллаха. Если желаешь достичь такого счастья, иди ко мне и ухватись за меня!»

«Подойди ближе, пусть смилостивится Аллах и даст тебе свободу! Потому что Его милосердие превосходит Его гнев».

После этих слов благородный Али обратился к человеку, удостоившемуся счастья быть озаренным светом постижения истинной веры:

«Вот теперь ты освободился от опасности. До сих пор ты был не имеющим никакой ценности обычным камнем. Благодаря эликсиру истины теперь ты стал редчайшим драгоценным камнем».

«Ты избавился от греха неверия и его шипов. Расцвети же подобно розе в божественном саду!»

«О озаренный божественным светом! Теперь ты – это я, а я – это ты. То есть, ты тоже – Али. Тогда как я могу убить Али?»

«Также благородный Умар, покушавшийся на убийство Пророка, по Воле Всевышнего, был введен в божественную обитель. Твоя попытка совершить преступление в один миг перенесла твою душу на небеса истинной Веры. Ты превратился в розу веры, избавившуюся от шипов неверия! Будь же счастлив и впредь!»

Какую величественную дверь раскрыл благородный Али перед человеком, который плюнул ему в лицо. Он даровал жизнь тому, кто был угрозой его собственной жизни. Удостоил счастья того, который хотел причинить ему боль и страдания. Стал подобен мосту, ведущему к благам вечной жизни, для человека, который падал в бездонную пропасть. Лепестки розы сделал заслоном шипам преступника, желающего ему зла. Взбешенную душу окропил водой безграничного милосердия и превратил в прекрасный бутон. Поступил так же как благородный Муса, который напоил напитком блаженства веры колдунов, желавших испугать его своими чарами и колдовством. Перед величием его совершенной духовности проклятый шайтан согнулся в три погибели от злости и лопнул от зависти.

Аллах повелевает:

«Прояви снисходительность! Вели творить добро и отвернись от невежд!» (аль-А’раф,199).

В другом аяте священного Корана Аллах говорит о качествах рабов, верных Ему:

«А рабами Милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят им: «Мир вам!» (аль-Фуркан, 63).

Насколько благородно изречение Имама Шаби, одного из великих табиинов, адресованное грешнику, оклеветавшему его: «Если слова твои правдивы, да простит меня Аллах. Если ты обманываешь, да простит тебя Аллах!»

Досточтимый Зунун Мысри говорит:

«Нужно быть Аллаху другом, а нафсу – врагом, а не нафсу – другом, а Аллаху – врагом!..»

О Аллах! Сохрани нас от беспомощности перед нафсом (эго)! Укрась наши души нравственностью, которой Ты будешь доволен!

Аминь!..

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

Жил-был на свете бакалейщик. Его лавка находилась на окраине города и выходила на дорогу, ведущую в сторону кладбища. Всякий раз, когда мимо проходила похоронная процессия, бакалейщик бросал фруктовую косточку в глиняный кувшин, который стоял у входа в лавку, а в конце месяца, подсчитав косточки, говорил:

«В этом месяце в кувшин попало столько-то человек!»

В один день умер и он. Спустя какое-то время в лавку бакалейщика наведался его старый друг, который не знал о его смерти. Не найдя своего друга, он обратился к соседям:

– Что случилось с бакалейщиком, который жил здесь?

Ему ответили:

– И он попал в кувшин!..

Такова история странников, приходящих в этот бренный мир… Два коротких слова: сегодня – был, а завтра – нет…

Очень точно сказал об этом ашык Юнус:

Мы на суетный земной базар пришли из материнских чрев

Затем, чтоб саван себе купить и вернуться в чрево сырых могил.

Действительно, будь мы богатыми или бедными, от мирской суеты нам достанется лишь саван… Поэтому самое главное – то, что мы приготовили для вечной жизни?

Двустишие Неджипа Фазыла подтверждает эту истину:

Скупой меняла, себе мошну пошей

Для монет, что в могиле весьма в цене.

Аллах дал человеку разум, способный к восприятию действительности через сравнение противоположностей. Поэтому весь наш мир состоит из противоположностей. Насколько резче контраст, настолько яснее восприятие. Любовь познается в сравнении с ненавистью, красота – с уродством, добро – со злом, ум – с глупостью, радость – с печалью, преходящая земная жизнь – с вечной жизнью после смерти, смерть ради веры – с заурядной смертью…

Жизнь человека, подобно маятнику, колеблется между двумя крайними противоположными точками – радостью жизни и страхом смерти. Целиком погрузившись в суету проходящей череды серых будней жизни, невозможно осознать истинный смысл смерти и раскрыть тайну и мудрость прихода человека в этот мир.

Неужели человек, обладающий разумом, не видит всеобщей гармонии этого мира, поддерживаемой строгими и незыблемыми законами бытия, которым подчиняется все: семя, прорастающее под землей с приходом весны и тепла, микро- и макромиры, атомы и галактики? Кто же тот Искусный Мастер и Создатель этой гармонии и вселенского порядка? Разве не это совершенство, мудрость и величие мироздания ввергает в осознание полной своей беспомощности человеческий разум? Самые исчерпывающие ответы на эти вопросы можно найти в Священном Коране. Всемогущий Аллах повелевает:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ

«Не ради забавы создали Мы небеса, землю и то, что между ними» (ад-Духан, 38).

«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас на потеху и что вы не предстанете предо Мною?» (аль-Му’минун, 115).

«Неужели человек полагает, что он будет предоставлен самому себе [безо всяких обязанностей]**?»** (аль-Кыйама, 36).

Смысл сотворения человека заключается в служении Всевышнему Господу через благие дела, познание Аллаха в соответствие с заложенными в него способностями и доведение этого познания до степени духовной просвещенности. Коротко это называется «быть рабом, покорным Господу». Раб Аллаха должен стремиться к приближению к своему Господу, воспитывая нафс и очищая душу. Этот путь ведет к степени духовной праведности, являющейся самой высокой ступенью после степени пророчества.

Праведность означает преодоление барьеров нафса, сжимание своего «я» до крайнего предела и духовное слияние с Аллахом, которое называют «фена филлях». Это слияние можно сравнить с рекой, которая, вливаясь в море, теряет себя и исчезает в море, или пищей, которая, попав в наш организм, растворяется в нем.

Для тех, кто достиг такого духовного уровня, реальная смерть, по сути, и есть истинное постижение Всевышнего. Лучшим описанием этого состояния является выражение «مُوتُوا قَبْلَ اَنْ تَمُوتُوا» *«Умрите до смерти!»*

Достопочтимый Мавляна, говоря: *«Умрите, чтобы ожить!..»*, подразумевает умереть духовно для земного мира и ожить в вечном мире.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) радовал благой вестью тех, кто, преодолев нафс, смог достичь подобного состояния.

Поэтому Мавляна Джалалетдин Руми сравнивает избавление души от жизни земной и возрождение в вечной жизни с «шаб-и арус», что означает «первая брачная ночь». В своих бейтах он говорит:

«Не думай, что я грущу, расставшись с этим миром, пока меня несут в табуте[29]!»

«Не вздумай плакать обо мне, когда уйду из жизни я! И не стенай: «Прощай, прощай!», как предадут земле меня».

«Могила – всего лишь завеса, скрывающая умиротворение рая!»

«Знайте, что был я мертв – и ожил… Я был слезой, а стал улыбкой… Я утонул в реке любви и, наконец, достиг океана вечности…»

Это слова влюбленного в Аллаха, который стремится соединиться с Создателем, расставшись с тленным миром, который рано или поздно покинут все. Таково духовное состояние всех праведников и влюбленных в Господа верующих. Азиз Махмуд Худаи в стремлении к встрече с Аллахом, расставаясь с земной жизнью, говорит:

Души сжигает в огне сожалений,
О разлука, о разлука, о разлука!
Заставит забыть мирские желанья,
О разлука, о разлука, о разлука!

29. Табут – здесь: специальные носилки для переноса умершего до могилы.

Глаза ослепнуть от слез заставит,
На светлые лица набросит печаль.
Проходящие дни окутает тьмой,
О разлука, о разлука, о разлука!

Смерть, настигающая каждого странника, без исключения, в этом мире – это таинство, найти разгадку которого предстоит каждому созданному.

В 35 аяте суры «аль-Анбия» повелевается:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ
وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

«Каждая душа вкусит смерть. Мы испытываем вас добром и злом ради искушения, и к Нам вы будете возвращены».

Во 2 аяте суры «аль-Мульк» повелевается:

اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ
اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

«Который сотворил смерть и жизнь, дабы подвергнуть вас испытанию и увидеть, кто же лучше из вас по деяниям».

У смерти нет выраженного языка общения. Но сколько ужасающих смыслов хранит она в своем молчании. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Я оставил вам двух наставников. Один безмолвен, другой обладает речью. Безмолвный наставник – смерть, наставник, обладающий речью, – Священный Коран» (Фадаил-и Амаль, 383).

Через свои бессловесные уроки смерть преподносит духовно одаренным людям прекрасные истины и назидания.

Никакие слова не смогут вместить и передать невыносимую тяжесть смерти! Перед смертью тает и иссякает всякая власть и сила.

Преходящие влюбленности, неистовые желания, мирские развлечения и удовольствия, ущербные убеждения, заставляющие людей бродить по лабиринтам безбожия, – перед реальностью смерти превращаются в ничто, подобно уносимому осенним ветром увядшему листку!

Кладбища заполнены людьми, бывшими кому-то родителями, детьми, любимыми, родственниками, друзьями и знакомыми, исчерпавшими срок своей жизни на земле. Где бы ты ни прожил жизнь – в восхищающем взоры людей дворце или хижине, крытой соломой, конечным пунктом всех твоих дорог и тропинок будет могила. Нет такого места или времени, которое ей было бы недоступно.

В благословенном хадисе говорится:

أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَازِمِ اللَّذَّاتِ

«Чаще вспоминайте то, что прерывает все земные наслаждения, подобно острому ножу (смерть)!» (Тирмизи, Зухд, 4; Насаи, Джанаиз, 3).

А в аяте Священного Корана сказано:

يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ

«В тот день (конец света) **человек скажет: «Куда бежать?»** (аль-Кыйама, 10).

Нужно помнить, что нет ни места, ни времени, где смерть не сможет настигнуть тебя, нет возможности вернуться обратно из могилы, нет прибежища, где можно скрыться от ужасов Судного Дня…

Благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), предупреждая о том, что могила каждого человека будет соответствовать тому, как он соблюдал предписания Аллаха, говорил:

«Могила есть сад из садов Рая или бездна из бездн Ада» (Тирмизи, Кыямет, 26). Этим он указывает на прямую связь жизни на земле и после смерти.

Абу Дарда (радыйаллаху анху), обладающий тонким проницательным сердцем, остановившись около одной из могил, произнес:

«О могила! Как же ты безмолвна, но какими ужасами наполнена внутри!..» и громко зарыдал.

Один из сподвижников спросил у Пророка (салляллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха, кто является умным человеком?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Те, кто много думают о смерти и заняты подготовкой к ней. Они и есть умные люди…» (Ибн Маджа, Зухд, 31).

Жилища людей, которые, попав в плен своего нафса, забыли Аллаха, подобны семейной усыпальнице живых мертвецов. Ужели они не задумываются, что смерть рано или поздно их настигнет? Она всегда приходит в свое назначенное время. Тем, кто надеется избежать смерти, в Священном Коране сказано:

«Смерть настигнет вас, где бы вы ни находились, даже если вы будете в возведенных башнях» (ан-Ниса, 78).

«Скажи: «Смерть, от которой вы убегаете, настигнет вас, после чего вы вернетесь к Ведающему сокровенное и явное, и Он сообщит вам о том, что вы совершали» (аль-Джума, 8).

❖

Человек, который не сможет познать истины создания самого себя и всей вселенной, погрязнет в болоте обыденности жизни. Человек, не постигший цели своего появления на свет и ухода в мир иной, не познал ничего о своей сути!.. Человек не есть случайный персонаж в бессмысленном сценарии…

Для верующих, познавших эту истину, смерть – первая ступень к единению с Аллахом, являющемуся лучшим приобретением человека.

В Священном Коране самым частым после величественного слова «Аллах» по употреблению является слово «таква», означающее способность воздерживаться от совершения грехов. Таква – это власть человека над своим нафсом и собственным «я», верх совершенства человеческой души. В аяте Корана повелевается:

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰيكُمْ

«Самый почитаемый перед Аллахом среди вас – обладающий большей богобоязненностью...» (аль-Худжурат, 13).

«Таква» и «зухд» (аскетизм) – это то, что приводит поступки и деяния к совершенству и делает их праведными. Про тех, кто совершает праведные дела, Всемогущий Аллах говорит:

«А тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, Мы введем в Райские сады, в которых текут реки…» (ан-Ниса, 122).

Итог «зухда», «таквы» и праведных деяний – это чувствительность сердца, чистая совесть, умиротворение души и совершенство нравственности.

Дух человеческий может достичь материальных и духовных побед лишь тогда, когда освободится от иллюзий и миражей тленного мира. Благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Настоящий борец за веру – это тот человек, который ведет борьбу со своим нафсом» (Тирмизи, Фадаилуль-Джихад, 2).

Обладающий «таква» и живущий в «зухде» мусульманин приобретает возможность совершать праведные дела, лишь глубоко познавая жизнь, постигая ее духовный смысл, направляя все свои мысли к Аллаху, сердце – к добру, а свое тело используя для благого.

Такой верующий, удостаиваясь довольства Аллаха посредством совершения благих деяний, в конце пути соединится с Аллахом и, благодаря своей любви, достигнет счастья бессмертия.

Вот так поэт образно описывает то, как наполненная покоем жизнь праведника продолжится и после смерти:

Для влюбленного в Аллаха смерть – безмятежная весна;
Душа его нежно струится, как неиссякаемый фимиам.
На зеленом могильном холме средь тенистых деревьев
По утрам распускается роза и поет соловей по ночам.

Этого состояния можно достичь лишь зрелым сердцем, часто поминающим Аллаха и наполненным истекающей из поминания любовью. Созерцать мироздание в состоянии душевного трепета и глубокого размышления можно лишь через призму божественной любви. Сердца, освещенным Нуром Аллаха, имеют отличные от других сердец качества и состояния. Глаза, смотрящие Его взглядом, уши, слышащие Его слухом, обретают особую чувствительность. Сердца и умы, обретающие покой вместе с Ним, удостаиваются способности видеть истину и мудрость во всех Его творениях.

Благая смерть – это награда за благочестивую жизнь, озаренную верой и светом Корана, духовную наполненность сердца.

Какой горький самообман – превратить житницу жизни в поле позора, засеянное скверными поступками.

Высшая награда от Аллаха, чье имя «аль-Гаффар» (Прощающий), – войти во дворец Его прощения, умываясь слезами покаяния.

Истину смерти, которую невозможно объять обычным человеческим разумом, можно постичь лишь на примерах из жизни пророков и праведников, наполняя сердце их духовностью. В противном случае, смерть станет первым и самым горьким сигналом начала ужасного бедствия!.. Ведь как у всего в этом мире, у смерти есть две противоположные формы, два проявления, соответствующие качествам человека.

Несмотря на то, что к людям всегда посылались пророки, указывающие праведный путь, поиск ответа на вопрос о смысле смерти издавна не переставал волновать человечество. Вопрос о смысле смерти, засевший в голове, подобно ядовитой гремучей змее, извивающейся кольцами, своим скользким холодным прикосновением сжимающий душу леденящим ужасом, не давал покоя разуму и душе человека, который временами, поддаваясь внутреннему наущению, следовал разным заблуждениям.

Смерть, которая ворвется в жизнь каждого всепоглощающим неукротимым водоворотом, для кого-то станет самым большим несчастьем, для кого-то – милостью от Всевышнего. Распутать узел тайны будущего, непостижимый для человеческого разума, возможно, лишь преодолев все преграды своего нафса, живя по повелениям Аллаха, впитывая душой любовь, упоение веры и душевный покой, который исходит из сердец пророков и праведных рабов Всевышнего Творца.

Каждый миг нашей жизни, дарованной нам Создателем, приближает нас к смерти – рассвету истины. Это приближение описано в Священном Коране таким образом:

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُونَ

«Того, кому дана долгая жизнь, Мы делаем согбенным. Неужели же они не разумеют?» (Йасин, 68).

О наш Господь! Укрась и наполни нашу жизнь и смерть обилием, благами, величественной красотой, дарованными верным Твоим рабам, и удостой постижением истины!..

Аминь!..

УКРАСИТЬ СМЕРТЬ

Жил на свете очень странный пекарь. Когда с ним расплачивались фальшивыми деньгами, он, зная, что эти деньги фальшивые, все равно брал их и, ничего не говоря покупателю, протягивал хлеб. Все удивлялись, но никто не мог понять, почему он так поступал. Наконец, когда пришло время умирать, пекарь вознес руки к небу и взмолился:

«О мой Господь! Ты знаешь, что годами люди мне приносили фальшивые дирхемы, и я давал им взамен то, чего они желали, не предъявляя претензий. Мой Господь! Сейчас, когда я иду к Тебе с поддельными поклонениями, пожалуйста, не бросай их мне обратно в лицо!..»

Поведение пекаря показывает, что он искреннее желал и стремился подготовиться к смерти, завершающей дни, прожитые в дольном мире, и к жизни после смерти. Ведь для того чтобы удостоится благого конца и заслужить благоденствия в вечности, нужно прожить праведную жизнь, наполненную явными и скрытыми благими деяниями, совершенными лишь ради Аллаха. Одним словом, нужно суметь украсить смерть, являющуюся лишь переходом из одного мира в другой. Чтобы украсить смерть, нужно суметь достичь состояния «умрите до смерти»:

«Умрите до смерти!» означает становление совершенной личностью через преодоление в себе усилием воли негативных низменных свойств нафса[30].

Завеса беспечности, ранее отделявшая раба от Аллаха, начнет спадать, а земные наслаждения потеряют свою привлекательность. Раб будет совершать поклонения в состоянии полного душевного умиротворения, проявлять в отношении к людям деликатность и демонстрировать собой пример благого нрава. Постоянной потребностью его души станет ощущение блаженства от приближения к Господу. Пройденные на этом пути этапы до появления чувства единения с Аллахом досточтимый Мавляна описывает как «я был незрел», потом – «я созрел», означающее ощущение божественной любви, и, наконец, «я сгорел», выражающее открытие для себя величественной книги вселенной, наполненной сокровенными тайнами и мудростью.

Эти определения описывают состояния человека, проявляющего усердие на пути, ведущему к Аллаху. По одному известному выражению, путей, ведущих к Аллаху, «столько же, сколько дыханий всех созданных», однако самый эффективный из них – «факр-у фена». «Факр-у фена» означает избавление от «собственного я» через любовь к Всевышнему и удаление из души и поля зрения всего, что касается тленного мира. Это способность «растворившись» в Аллахе, постичь тайну «مُوتُوا قَبْلَ اَنْ تَمُوتُوا» *«Умрите до смерти!»* и **преобразить смерть,** то есть перейти в состояние вечного единения с Аллахом. Но для того, чтобы удостоиться постижения его тайного смысла, нужно с искренностью и усердием выполнять перечисленные ниже требования, обязательные для каждого.

30. Нафс – «эго», низменная сторона души.

Раскаяние

Грехи совершаются из-за невежества, распущенности, высокомерия, гордыни, алчности, жадности, зависти, гнева и расточительности. Эти чувства являются преградой между Аллахом и рабом. Если раб сумеет приоткрыть завесу беспечности и непонимания, то душой ощутит тяжесть совершенных проступков и грехов. И тогда его сердце пробудится для благого. Сгорая в раскаянии и обливаясь слезами, всем сердцем он устремится к Аллаху. Это горение и сожаление о содеянном и есть «тауба» (раскаяние), возвращение к Аллаху. «Тауба» означает осознанное возвращение к Всевышнему Господу до того, как нас настигнет смерть, которая приходит, никого не спрашивая и не предупреждая. «Тауба», совершенное с чувством глубокого сожаления, устраняет преграды между Аллахом и рабом.

Раскаяние – это первое, что совершает человек на пути возвращения к Всевышнему Господу. Ведь грехи – это то, что делает сердца бесчувственными и отяжеляет их. Грехи подобны пыли на зеркале, из-за которой отражения в нем становятся мутными и расплывчатыми. Как для того, чтобы зеркало обрело чистоту и ясность, необходимо протереть его чистой салфеткой; так и для того, чтобы приблизиться к Аллаху, необходимо вначале очистить сердце от духовной грязи покаяниями и молитвами о прощении. Поэтому во всех школах тасаввуфа духовные задания начинаются с мольбы о прощении. Это аналогично слову «لاَ=ля» в свидетельстве единобожия. То есть, сначала необходимо избавиться от всего негативного, препятствующего движению, и только потом готовить основу для достижения главной цели.

Поэтому искренние молитвы о прощении являются обязательными.

Мавляна Джалалетдин Руми сказал о раскаянии:

«Кайся с душой, полной огня сожаления, и с глазами, влажными от слез! Ведь цветы распускаются в тех местах, где солнечно и влажно!..»

Аскетизм (зухд)

Означает умение всем сердцем отречься от наслаждений, блеска, богатства, положения в обществе. То есть того, что в одно мгновение стирает смерть. Суть аскетизма заключается в способности сердца через усилие воли полностью отречься от земных богатств и самой жизни еще до прихода смерти, которая настигнет тебя независимо от твоей воли.

Фудаил бин Ийад (куддиса сырруху) говорит:

«Если бы земная жизнь, которая заводит всех в сон беспечности, была создана из золота, а вечный рай – из земли, то духовно озаренные люди выбрали бы не то, что из золота, а то, что из земли».

Сознание, стиснутое между двумя великими и ужасающими истинами, как «приход в этот мир и уход из жизни», не может найти выход из мира призрачных теней, будто заигравшись в детские игры, и не позволяет человеку начать правильный путь в духовный мир истины, пока он своим разумом не постигнет истинную ценность земного мира и вечной жизни и не приведет в порядок, согласно этому знанию, свои действия и жизнь.

Один из праведников сказал, что этот мир, наполненный мудростью и назиданиями, для духовно зрелых людей – возможность приобрести «удел от потоков божественного могущества и сокровенных тайн», а для глупцов – «пища и сладострастие».

Если в этой жизни человек не противостоит стремлению нафса властвовать над душой, его в конце ожидает лишь глубокое разочарование и гибель.

Упование

Это покорность и вверение себя Аллаху до того, как придет смерть. Вверить себя Аллаху не означает буквально не признавать связи причин и следствий, а, наоборот, означает понимание того, что наши действия приносят пользу лишь тогда, когда совпадают с предопределением. Грядущая смерть является подтверждением этого. Всемогущий Аллах повелевает:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

«…Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его…» (ат-Талак, 3)

Упование – это прибегание к Аллаху и только Ему вверение себя рабом, сердце которого наполнено лишь поминанием Господа. Всемогущий Аллах спросил Мусу (алейхиссалям) о назначении посоха, который был в его руках, а затем приказал: «Брось его!», потому что посох, на который опирался пророк, придавал ему чувство уверенности, затеняя полное упование и вверение Аллаху. Вновь Аллах повелевает:

«…Уповайте на Аллаха, если вы являетесь верующими!» (аль-Маида, 23).

Упование не означает полного отказа от действий и инициативы, наоборот, означает, сделав все возможное, прибегать к проявлениям Мощи Аллаха.

По причине упования и покорности Аллаху, огонь не сжег пророка Ибрахима (алейхиссалям). Его упование было абсолютным, и тогда Всемогущий Аллах приказал огню: **«Будь для него прохладным и безопасным!»**

Истинное упование – это способность раба при жизни усилием воли заставить себя покориться Аллаху до того, как настигнет смерть.

О том, как нам измерить степень своего упования и покорности Аллаху, досточтимый Мавляна говорит:

«Узнай, есть ли в тебе качества Ибрахима! Потому что огонь признает и не сжигает только тех, кто полностью вверил себя Аллаху так, как вверил себя благородный Ибрахим!»

Довольство насущным

Означает не чувствовать потребности в том, что превосходит насущные потребности. Грядущая смерть перенесет нас в состояние вынужденной непритязательности. Единственным средством излечения от алчности и зависти, являющихся одними из самых порицаемых свойств человека, является погружение в умиротворяющую атмосферу довольства насущным, то есть, тем, что имеешь. Те бесценные духовные блага, которые дает душе довольство насущным, не заканчиваются и не иссякают. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) разъяснил:

أَلْقَنَاعَةُ كَنْزٌ لاَ يَفْنَى

«Довольство насущным – нескончаемое и неиссякаемое богатство» (Дейлами, Муснад, 4699).

Истинное богатство – довольство насущным, означающее согласие с уделом, предопределенным свыше, отсутствие зависти к тем, чьи возможности больше, чем наши. Сладость духовного богатства можно ощутить лишь через довольство малым.

Истинно, что земной удел каждого человека определен еще до его рождения. В таком случае, если всякий удел имеет свою меру, не уменьшается и не прибавляется, как же отвратительны и безрассудны, в связи с этим, всякие проявления зависти и алчности. Несмотря на это, некоторые люди не могут сразу избавиться от страсти к богатству, несмотря на то, что часто становятся свидетелями того, что в большинстве случаев заработанные блага

тратит не тот, кто зарабатывает. В подсознании таких людей эгоизм глубоко пустил корни. Богатство, которым обладают они и их окружение, ими воспринимается как нечто, наделяющее силой и правом. Та зависть и благоговение, которые питают к ним люди с больными душами, по причине их богатства, приносит им удовлетворение и наслаждение.

Довольство насущным как раз и есть то духовное лекарство, которое излечивает от этих болезней. Оставаться равнодушным к разрушающим душу стремлениям, исходящим из желания богатства, можно лишь пребывая в атмосфере довольства своим положением. Чувство душевного покоя, присущее довольству насущным, должно присутствовать не только в отношении богатства, но и того уважения и почета, которыми пользуются богатые в обществе.

Непременным убеждением должно быть то, что все богатства принадлежат только Аллаху, а мы являемся только лишь казначеями, временно распоряжающимися ими. Благородный Али (радыйаллаху анху) тем беспечным людям, которые не задумываются о смерти, говорил:

«Многие усердствуют в том, чтобы накопить больше богатства, из-за которого их наследники будут лишь в склоке и ругани».

Уединение (быть наедине с Аллахом, находясь среди людей)

Уединение является обязательным условием достижения высшей степени на пути тасаввуфа. Однако это не предполагает обязательного отрешения человека от общества и уход в отшельничество, а означает умение сердца быть лишь наедине с Аллахом, живя среди людей. Смысл уединения заключается

в способности максимально оборвать связи сердца с бренным миром и обратиться к Аллаху.

То, что количество праведников, которые живут в фактическом уединении, весьма незначительно, не влияет на жизнь общества. Это является исключительным случаем. Как правило, последователи тасаввуфа достигают уединения с Аллахом не через отрешение от повседневной жизни и отстранения от людей, а, напротив, через «уединение среди людей», то есть, пребывание с Аллахом, живя в обществе. Это духовное единение со Всевышним Аллахом, когда сердце порывает связи с этим миром еще до того, как наступит смерть и физическое уединение в могиле, где не будет права выбора. То есть, осознанно еще при жизни достичь уединения с Аллахом, до того как наступит смерть. Смерть – это уединение, которое не зависит от воли человека.

Зикр (поминание Аллаха)

Фейз (духовное и материальное изобилие) сохраняется по причине любви. А любовь возникает тогда, когда сердце и разум обретают постоянство в поминании Аллаха. Чтобы объект любви утвердился в сердце и сознании, о нем нужно помнить всегда. Насколько часто поминание, настолько сильнее любовь.

Имя Всевышнего «Аллах», как источник изобилия, является самым главным среди всех других Его Прекрасных Имен. Поэтому тому, кто вступил на путь тасаввуфа, после прохождения этапа покаяния дается задание словесного поминания Имени Всевышнего – «Аллах».

Поминание (зикр) Аллаха в зависимости от того, как много и насколько качественно он выполняется, является причиной возникновения и возвышения чувства любви к Аллаху. Чем больше и искреннее читается зикр и отражается в сердце, тем больший результат и благо от него получают.

Когда зикр утверждается в сердце верующего, он ведет его к вершинам совершенства в проявлении покорности Аллаху. Всемогущий Аллах повелевает:

اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

«Именно поминая Аллаха, утешаются сердца…»

(ар-Ра'д, 28).

Если зикр Аллаха не найдет место в сердце, то его заполнят стремление к приобретению материальных благ и удовлетворению желаний плоти. В аяте Корана говорится:

اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوٰيهُ

«(О, Пророк!) **Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть?..»** (аль-Фуркан, 43).

Сердца, озаренные духовностью, – это источник благого нрава, праведных деяний и чистых душевных переживаний. Человек, обладающий таким сердцем, оправдает честь именоваться самым прекрасным божественным созданием. А душами тех, чьи сердца испорчены самолюбием и гордыней, правят пустившие глубокие корни безверие, идолопоклонничество, скверный нрав, похоть и бесовские наущения. Сердца, живущие вопреки цели их создания, слепнут. Обладатели таких сердец иногда падают ниже уровня животных. Поэт Низами об исходе людей, живущих под властью нафса, пишет так:

«Наслаждение от услад земной жизни подобно удовольствию от чесания пораженной чесоткой руки. Сначала – приятно, но затем зуд буквально начинает сжигать руку…»

Разъясняя принцип *«Умрите до смерти!»,* так необходимый для духовного развития человека, как «способность украсить смерть», Джунайд Багдади сказал:

«Аллах убивает в тебе твое «Я» и возрождает тебя в Себе».

Обращенность

Означает отказаться от всех манящих к себе призывов, кроме тех, которые от Аллаха. Ведь смерть – это и есть достижение такого состояния. У благочестивого раба, по сути, нет ни желания, ни друга, ни цели, кроме Аллаха. Он никогда не забывает своего Господа. С приходом смерти беспечный человек против своей воли оторвется от всего, к чему так стремился, забыв своего Творца. Истинное счастье – это полная обращенность к Аллаху и абсолютная покорность Ему и всему, чем Он доволен, еще до того, как наступит смерть.

Терпение

Терпение (сабр) означает проявление покорности Аллаху и сохранение душевного спокойствия при преодолении нафсом внутреннего сопротивления перед неприятными ситуациями и мучительными испытаниями, с которыми ему приходится сталкиваться. Именно могила станет местом вынужденного терпения по отношению ко всем мирским желаниям. В событиях, требующих от нас терпения, мы непременно должны проявлять такие духовные качества, как умение прощать, кротость, скромность, непорочность, довольство малым, сострадание, милосердие, вежливость и снисходительность. Очень важно уметь проявлять терпение в том, что может отдалить нас от довольства Аллаха. В 109-ом аяте суры «Юнус» повелевается:

«Терпи, пока Аллах не вынесет приговор!..»,

потому что терпение – лучшая броня во время тяжелых испытаний. Смерть прерывает необходимость терпеть желания

нафса. Могила – место, где нам предстоит проявлять терпение против своей воли до самого Судного Дня.

Созерцание

Предполагает признание собственного бессилия и немощности. Смерть есть переход в «ничто». Созерцание – это отдаление раба от всего греховного через осознание того, что он каждое мгновение находится под божественным наблюдением. Нет ничего, что было бы вне ведения Аллаха. Ни одно существо не сможет избежать смерти и воскрешения. Человек каждый миг находится на грани бытия и небытия, жизни и смерти, вечности и тлена. Каждую секунду в теле умирают тысячи клеток и появляются тысячи новых. Каждую секунду на свет рождаются тысячи людей и каждую секунду тысячи людей умирают. Каждое мгновение огромная масса беспечных людей, опьяненных своими неукротимыми желаниями, теряет себя в удовольствиях тленного мира, и каждое мгновение множество праведных людей взывает и просит прощения у Аллаха, со слезами каясь в прежней беспечности. Могила – конечная станция в этом мире, которой достигает каждое живое существо. Только Аллах – истинный и единственный Владелец и Властелин мироздания. Для того, кто желает достичь высот покорности Господу, обязательно осознание того, что он всегда находится под Его наблюдением. Раб, удостоившийся тайны:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

«Познавший себя познает своего Господа», продолжит путь к божественному познанию.

Довольство

Означает вести жизнь, которой доволен Аллах, а не собственное «эго». Со смертью человек переходит в такое состояние.

Довольство проявляется в сознании человека, очистившего сердце и воспитавшего свой нафс. Таким образом, раб избавляется от власти обманчивых и преходящих ценностей и покоряется лишь одному Аллаху. В духовном блаженстве он постигнет тонкий смысл этих строк:

Все от Тебя душе моей приятно:
И шелк бутонов роз, и боль от их уколов!
Великолепие мирских одежд и саван белый.
И Милостью Твоей, и наказаньем я доволен!

Размышление о смерти

Этот мир создан для испытания веры, а смерть – необходимое условие достижения Господа. Мавляна Джалалетдин Руми говорит:

«Умрите, чтоб воскреснуть!»

Духовное возрождение возможно лишь через преодоление желаний нафса. Благородный Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) повелевает:

«Чаще вспоминайте то, что прерывает все земные наслаждения, подобно острому ножу (смерть)!» (Тирмизи, Зухд, 4; Насаи, Джанаиз, 3).

Размышлять о смерти означает готовиться к ней до того, как она наступит. Таким образом, отдалившись от всего, что касается

нафса, осознанно готовить себя к встрече с Аллахом. Основой этого размышления является вера.

Поэт Юнус Эмре, размышляя о смерти, обращается к душам:

Будь готов. Неминуемый рок, Как и всех, и тебя уже ждет.
Смерть за всеми приходит в свой срок. За тобой она тоже при-
дет. Избежать невозможно ее. Под землей, за морями семью
В должный час смерть повсюду найдет

И настигнет вдруг жертву свою.
И тебе не сносить головы.
Твой общественный статус тогда
И ученость мирская, увы,
Не спасут тебя. Будет беда.

Все, что крепко ты держишь в руках,
Навсегда ты утратишь в тот миг.
И немыслимый чувствуя страх,
Ты в загробный отправишься мир.

И твой красноречивый язык,
Скверно, мерзко воняя, сгниет.
И все то, к чему ты так привык,
По наследству другим перейдет.

Ждет тебя безотрадный конец,
Если Богу ты, брат, не служил.
И когда-нибудь рухнет дворец
Твой, которым ты так дорожил.

Так Юнус, сострадая, любя,
Говорит, чтоб напомнить о том,

Что есть высшая цель у тебя:
Возвратиться в твой истинный дом.

Без сомнения, земные мечты, обманчивые надежды и утешения подобны обильному осеннему листопаду, кружащемуся над могильными плитами.

Каждый надгробный камень – это красноречивый наставник, говорящий на языке смерти и безмолвия. Кладбища располагают внутри города, вдоль дорог и во дворах мечетей, для того чтобы мы всегда помнили о смерти.

Самое ясное понимание смерти скрыто в безмолвии посиневших губ мертвеца.

Никакие слова не смогут вместить и передать невыносимую тяжесть смерти! Перед лицом смерти тает и иссякает всякая власть и сила.

По сравнению с тем назиданием, которое приносит смерть, ответы этого мира – лишь слезы и рыдания.

Раб, который при жизни сумеет осознанно отказаться от желаний нафса, возродится вновь, удостоившись милосердия и снисходительности Аллаха. Всемогущий Аллах повелевает:

«Разве тот, кто [в своем заблуждении] **был подобен мертвецу, кого мы пробудили** [от сна заблуждения] **и даровали ему свет, который он несет людям, равен тому, кто погружен во мрак и не может выйти из него?»** (аль-Ан'ам, 122).

Раб, еще при жизни освободившийся от власти нафса, войдет в число тех, чье сердце возродилось к жизни. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) повелевает:

«Бойтесь проницательности мусульманина! Потому что он видит через Нур Аллаха…» (Джами'уль-Фаваид, V. 329).

Все сказанное выше – это основы, которые мы должны использовать в своей духовной жизни, чтобы постичь смысл слов: *«Умрите до смерти!»* Праведные мусульмане могут добиться этого, если им придет помощь Всевышнего, и они сами проявят рвение на этом пути. Несомненно, искреннее усердие вместе с божественным милосердием даст успех.

Преходящий мир – это обманчивый мираж, а загробный мир – вечная жизнь. Смерть – личный исход каждого человека. Давайте же проснемся до своего исхода, не будем из тех, кого постигло горькое сожаление. Истинно то, что каждый созданный встретится с Азраилом в месте и времени, которые являются тайной. Нет места, где можно скрыться от смерти. Пусть человек, проникнувшись тайной слов: «فَفِرُّوا إِلَى الله», то есть **«**(Не теряя времени) **бегите же к Аллаху…»** (аз-Зарийат, 50), ищет прибежища в милости Аллаха.

Тому, кто всю жизнь прожил, будучи рабом своего нафса, и уверовал лишь в преходящий мир, могила покажется темным коридором. Ужас смерти сделает его мучеником, чьи мучения будут не сравнимы ни с чем. Но если он, выполняя те положения, которые были разъяснены выше, преодолеет свое «эго» и шаг за шагом раскроет свои духовные возможности, то смерть для него станет обязательным завершением его пути к Великому и Высокому Господу. Таким образом, смерть, приводящая людей в леденящий ужас, в его сердце превратится в радость воссоединения с самым великим Другом.

Однажды Малик бин Динар увидел во сне Рафи (радыйаллаху анхума), который бежал с непокрытой головой и босиком. Малик спросил:

– Ты куда?

Рафи ответил:

– Слава Богу, я освободился от тюрьмы.

Благородный Малик на утро сразу отправился в дом Рафи, и узнал, что Рафи умер.

По выражению одного из великих наставников тасаввуфа, Мавляны Джалалетдина Руми, подобная смерть – это свадебная ночь «шеб-и арус». Это такой путь, который даже самое страшное событие для человека делает прекрасным. «Украсить смерть» означает стать достойным рабом в соответствие с аятом: **«Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность** (смерть) **не явится к тебе»** (аль-Хиджр, 99), который вбирает в себя все рассмотренные выше темы.

Пусть удостоит нас Всевышний Аллах увидеть мироздание глазами божественной любви, созерцать его из обители глубоких размышлений, утонченного восприятия, трепетной совести и волнения веры, пусть введет нас в атмосферу прощения через слезы раскаяния и удостоит нас просвещенности через постижение тайны повеления «умрите до смерти!»

Аминь!..

Как счастливы те, кто до прихода смерти успел вернуться к Всевышнему!

ТАЙНА НОЧИ

Невозможно в полной мере оценить блага, которыми Всевышний Аллах украсил ночь, и тайны, которые Он вложил в нее. Господь, указывая на тайну, заложенную в ночи, говорит: **«Клянусь ночью и тем, что в ней собрано!»** (аль-Иншикак, 17); «**Клянусь ночью, когда она густеет!**» (ад-Духа, 2) и **«Клянусь ночью наступающей! Клянусь рассветом брезжущим!»** (ат-Таквир, 17-18), давая понять, что ночь – божественное окно, через которое наше сознание и сердце могут постичь множество истин.

В другом аяте говорится:

«И сделали ночь покрывалом» (ан-Наба, 10), подразумевая, что ночь – это некое одеяние, и ночью поминание Аллаха особенно ценно.

Поистине, ночь приносит телу здоровье, а обществу – покой, укрепляя его мораль и нравственность. Это покров божественного могущества, спокойствия и изобилия, укрывающий землю. В семейной жизни – это завеса целомудрия, хранящая счастье супругов, скрывающая интимные стороны жизни человека. Ночь – прибежище для тех, кто желает духовной и физической скрытности. С одной стороны, ночь – это моменты встречи любящих Господа с их Любимым, с другой – время самообмана для преступников и людей, служащих своему нафсу.

День не может дать того здорового отдыха, который есть в ночи. Человек не может освободиться от физической и душевной усталости дня, не погрузившись в покой ночи. В противном

случае, тщеславные люди, игнорируя сон, неслись бы к своей погибели, изнемогая, подобно резвым коням под плеткой неутомимого всадника. По божественному решению, земные сутки поделены на день и ночь.

Хорошие или плохие события и происшествия, происходящие среди ночи, по своим воздействиям и последствиям несравненно превосходят те, которые случаются днем. Несмотря на то, что люди более проявляют осторожность в дневное время, наказание Всевышнего чаще всего приходит ночью, о чем говорится во многих благородных аятах. В одном из них Всевышний Аллах повелевает:

«Неужели жители селений не опасались того, что Наше наказание постигнет их ночью, когда они спят?» (аль-А'раф, 97).

С этой точки зрения, ночь – самое важное время для мольбы об избавлении от наказания Всевышнего. Досточтимый Нахшеби говорил:

«Нет ни одной ночи, чтобы до рассвета не было обращения с небес:

«Есть ли молящиеся? Мольбы их будут приняты! Есть ли кающиеся? Покаяния их будут приняты! Есть ли просящие? Просьбы их будут приняты!..»

С другой стороны, большинство священных аятов было ниспослано в ночное время. Вещие сны, являющиеся предвестниками пророчества, случались в духовной атмосфере ночей-откровений. И для нас величайшим проявлением блага ночи являются так называемые «божественные» (вещие) сны, которые отражают Истину, нисходящую с Небесной скрижали в наши сердца и предсказывающую наше будущее. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) осчастливил своим пришествием этот мир 12 числа месяца Рабиуль-авваль на рассвете, на исходе ночи.

Перенос и вознесение (исра валь мирадж) Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) в присутствие Всевышнего Аллаха в извечных мирах также произошли ночью 27 числа месяца Раджаб. Священный Коран был полностью ниспослан на небеса этого мира в ночь аль-Бараат, а в виде божественных откровений начал передаваться в ночь «аль-Кадр».

Ночь, время абсолютного покоя, является исключительным временем для обретения душевного умиротворения и озарения достигших духовной зрелости верующих. Те, кто удостоился понимания истинной ценности этого блага, основой того, чтобы их поклонения и мольбы были приняты Всевышним, сделали для себя обращение к Аллаху в последнюю часть ночи, когда все сущее отдыхает. Всевышний Аллах, восхваляя тех своих преданных рабов, которым обетовано отдохновение у райских источников в награду за их богобоязненность, напоминает о необходимости бодрствования в конце ночи на рассвете:

كَانُوا قَلِيلاً مِنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُون

«Они спали лишь малую часть ночи, а перед рассветом они молили о прощении» (аз-Зарият, 17-18).

Ночь – это время, когда оставив теплую постель, рабы, лишь ради довольства своего Господа, преклоняются перед Всевышним Аллахом с сердцами, преисполненными любви к Нему. Поэтому намазы, не являющиеся фардом, и зикры, совершаемые ночью, еще более приближают к Аллаху. Стремление совершать намазы и поминать Всевышнего в ночное время напрямую связано со степенью любви раба к своему Господу. По сути, ночные намазы и зикры есть свидание и общение любящего раба со своим

Создателем. Бодрствовать в то время, когда все спят, означает быть включенным по причине милосердия и любви Всевышнего Господа в круг избранных Его рабов, быть введенным в атмосферу Его божественной милости.

Всевышний Аллах извещает:

اَلَّذِي يَرٰيكَ حِينَ تَقُومُ
وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ

«(Он тот) **Который видит тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночами и передвигаешься среди падающих ниц»** (аш-Шуара, 218-219).

Разъясняя этот священный аят, Кады Бейзави говорит:

«Когда пятикратный намаз для мусульман стал фардом, а намаз тахаджуд – сунной, Посланник Всевышнего (саллаллаху алейхи ва саллям) по ночам выходил на улицу из своего благословенного жилища и обходил дома сподвижников; в это время из домов первых мусульман слышались звуки, схожие с жужжанием пчел в ульях, происходившие от чтения Корана и произнесения зикра и тасбиха».

В 9 аяте суры «ан-Наба» Всевышний сообщает, что Он сделал сон «субатом». Словарное значение слова «субат» – «резать», «прерывать», «отдыхать», «валить с ног», «смерть», и связано оно с разными фазами сна. Сон обеспечивает отдых телу, так как характеризуется снижением активности ряда физиологических процессов. Он подобен острой инфекции, которая внезапно заражает нас и валит с ног, лишает бодрости и прикасается холодным дуновением смерти.

К исходу дня наступает непреодолимое чувство усталости, и все тело желает отдыха от того, что глаза пресытились серой обыденностью, слух перестал воспринимать мирские пересуды, мозг не желает более думать о текущих делах, язык не способен жаловаться на житейские неурядицы, душа истомлена, а в руках и ногах уже нет сил, чтобы что-либо делать, небо начинает постепенно сереть и блекнуть, и землю окутывает мрак ночи.

Наступила ночь. Все мироздание сменило свои краски и тона, ритм дня уступил место безмолвию ночи. Волны ночной прохлады, пронизанные с высоты таинственного бездонного бархата неба чарующим светом мириадов сверкающих звезд, плавно убаюкивают уставшие от дневной суеты умы и души. Мерцание миллиардов звезд на ночном небе завораживает нас, подобно сиянию светильников на сводах сказочного замка и медленно уносит в царство сна. Все наше тело начинает погружаться в сладкую негу, которая обволакивает утомленные члены, обездвиживая его.

Все сущее во вселенной, очарованное безмолвием ночи, кажется нереальным. Все безмолвно: земля, небеса, люди... Все спит... Смолкают стоны пациентов в больницах и осужденных в тюрьмах. Стихает шум балов и ночных развлечений…

Все покорно замерло под всепоглощающим нашествием ночи. Даже тираны, от которых никому нет покоя, распластались, как неживые, на своих перинах. Лишь верные и покорные рабы Всевышнего устремившись к Нему, на каждом вдохе возносят славу и благодарение своему Господу.

Тело каждого созданного ночью становится безжизненным, подобно мертвому, полностью перешедшему во власть Аллаха. Все сущее, приняв удобное положение, лежит погруженное в сон… Ночь неузнаваемо меняет привычные картины дня. Им на смену приходят упоительно-сладкие сны с круговоротом фантас-

тических картин, увлекательных приключений и путешествий, неземных наслаждений или кошмарные видения с леденящими душу страхами и мучительными переживаниями... О мудрости перехода суеты дня в таинство ночи сказано в священном аяте:

«Лишь Он чередует ночь и день. Неужели вы не разумеете?» (аль-Му’минун, 80).

Но человек живет надеждой, что всякая ночь непременно закончится, что зарозовеет горизонт на востоке и наступит рассвет. Для нас привычно, что день сменяет ночь, а ночь сменяет день. В старые времена бедняки в ожидании грядущего дня, успокаивая себя, напевали:

Не печалься, коль к вечеру меркнет сияние солнца,

Сиять ему вечно, за ночью вновь наступит день...

С другой стороны, мы спокойно встречаем приход ночи, вспоминая народную мудрость: «Ведь не бывает дня, в конце которого не наступил бы вечер!»

Главный сокровенный смысл смены дня и ночи заключен в понимании изречения: «Жизнь состоит всего лишь из двух дней и одной ночи», которое означает, что жизнь состоит из ночи смерти, разделяющей день земной жизни и день жизни вечной. То есть, бренный мир – это земной день, смерть – короткая ночь, а следующая жизнь – утро вечной истины.

Смерть, как и сон, есть точка пересечения физической и духовной жизни. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), указывая на то, что могила является мостом между земной жизнью и миром вечным, говорит:

«Могила – последнее пристанище на земле и первая стоянка вечной жизни» (Ахмад бин Ханбаль, Муснад, I. 63).

Священный Коран, сравнивая сон со смертью, а воскрешение – с утром Судного Дня, передает:

«Он – Тот, Кто забирает ваши души ночью и знает, что вы делаете днем. Затем Он воскрешает вас днем, чтобы исполнился назначенный срок (завершился срок вашей жизни). Затем к Нему вам предстоит вернуться, и затем Он поведает вам о том, что вы совершали» (аль-Ан'ам, 60).

Во время сна внутренние органы человека продолжают работать, а функции нервной системы и психической сферы снижаются до минимума. Разница между сном и смертью состоит лишь в том, что во время сна телесная душа находится в теле. Но и в том, и другом случае дух покидает тело. В момент пробуждения нервная система и психическая сфера, находившиеся в состоянии торможения во время сна, вновь продолжают свою работу с того момента, на котором остановились.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Сон – родной брат смерти…» (Ахмад бин Ханбаль, Китабуз-Зухд, 43). Для того чтобы ближе прочувствовать смерть, не обязательно видеть умерших, достаточно глубоко задуматься о своем сне.

В другом аяте говорится:

«Аллах упокаивает души в момент их смерти, а ту, которая пока не умирает, Он забирает во время сна. Он удерживает ту, которой предопределил смерть, а другую отпускает до определенного срока. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих» (аз-Зумар, 42).

Священный аят разъясняет, что сон схож со смертью. Подобно тому, как умершего заворачивают в саван, так и ночь укутывает людей в покрывало тьмы. В это время важно, чтобы раб пребывал вместе со своим Господом. Всевышний Аллах повелевает:

«Поминай имя твоего Господа утром и перед закатом, а также ночью. Пади ниц пред Ним и славь Его долгой ночью» (аль-Инсан, 25-26).

Абу Бакр настоятельно советовал Умару (радыйаллаху анхума) быть осмотрительным в следующем:

«О Умар! У Аллаха есть одно право по отношению к тебе, которое тебе необходимо исполнить ночью, днем оно уже не принимается; и у Него есть одно право по отношению к тебе днем, которое ночью не принимается» (Ихйа-у Улумиддин, IV. 851).

Если мусульманин с пользой проведет ночь и наполнит свое сердце благом зикра, то его ночи станут ярче солнечного дня. А ночь, проведенная в беспечности, в беспробудном сне подобна дождю, сошедшему на скалы, море или мертвую пустыню. Благие ночи начинаются, прежде всего, с покаяния и мольбы о прощении перед Всевышним. Человек совершает грехи, поддавшись своему «эго», склонному к невежеству, удовольствиям, страстям, гордыне, высокомерию, скупости и грубости, а также неблагодарности Господу за предоставленные блага. Только тот верующий, который сумеет приподнять завесы беспечности, всей душой ощутит тяжесть своих грехов и в слезах обратится к искреннему покаянию.

В хадисе Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) говорится:

«Когда я удалюсь от них, для их безопасности оставлю им покаяние перед Всевышним до Судного Дня» (Тирмизи).

Даже если бы у нас не было грехов, мы все равно не в силах отблагодарить Аллаха за все блага, дарованные нам. Поэтому наше покаяние перед Всевышним должно быть обязательным всегда.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), будучи абсолютно безгрешным, из-за опасения проявить неблагодарность к Всевышнему Аллаху за дарованные блага, ночи напролет совершал намаз так долго, что отекали его благословенные стопы, и предостерегал от беспечности своих сподвижников. Сахабы с воодушевлением стремились поклоняться так же, как их любимый Пророк (салляллаху алейхи ва саллям).

Благородная Айша (радыйаллаху анха) спросила:

«О Посланник Аллаха! По какой причине Вы так изнуряете себя, ведь Всевышний Аллах в суре «аль-Фатх» известил, что Он простил все Ваши грехи и прошлые, и будущие?»

Он ответил: «Тогда как же мне не быть благодарным рабом?» (Джам'уль-Фаваид, I. 330).

В других священных хадисах говорится:

«Обновляйте свою веру, произнося свидетельство веры» (Фадаиль-и Амаль, 475; Ахмад бин Ханбаль; Табарани).

«Каждый воскреснет сообразно тому, как умер, и какие совершал дела» (Муслим, Джаннат, 83).

Это буквально означает: *«Как будете жить, так и умрете»*.

Если пробудившийся в человеке дух единобожия заполнит его душу и отразится на всей его жизни, то последние минуты жизни на земле, по воле Всевышнего Аллаха, наполненые словами единобожия, станут ночью его встречи с Любимым Господом.

Огромную ценность имеют салаваты, читаемые перед рассветом; они пробуждают в сердце трепет и любовь к благородному Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Восхваляя своего любимого Посланника, Всевышний Аллах повелевает нам

совершать то, что с избытком наполнит наши души духовными знаниями и благом:

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَآ اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О те, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте миром» (аль-Ахзаб, 56).

Важным условием оживления сердца является зикр в предрассветное время, приближающий к Всевышнему Аллаху. Как наше физическое тело нуждается в пище, так и душа нуждается в духовной пище для познания и поклонения Всевышнему. Питательные вещества, разнесенные по всем капиллярам, поддерживают жизнь организма, а зикры, служащие духовной пищей, достигают тонких духовных структур организма (латаифы) и питают их, приводя сердце верующего в пробужденное состояние.

Лишь через постоянный зикр можно удостоиться права уйти в мир иной верующим и достичь вечного покоя и блаженства.

Абдуллах бин Мас'уд (радыйаллаху анху) говорил:

«(Благодаря воспитанию Посланника Аллаха мы достигли такого состояния, что), слышали тасбих[31] *каждого куска пищи, проходящего через наше горло»* (Бухари, Китабуль-Манакиб).

За ночными часами, проведенными в атмосфере семейного уюта, наполненной покоем и религиозным поклонением, наступает день, несущий земное пропитание. В священном аяте так говорится о том, что каждое время суток имеет свое предназначение, и дневные часы даны для приобретения хлеба насущного:

31. Тасбих – многократное повторение слов возвеличивания Аллаха.

«Воистину, молитвы человека, пробудившегося среди ночи, весомее и яснее по изложению. Воистину, днем ты бываешь подолгу занят. Поминай же имя Господа твоего и посвяти себя Ему полностью» (аль-Музаммиль, 6-8).

Чарующую силу и таинственность безмолвия ночи чувствуют лишь те, кто проводит ночные часы в поклонении и размышлении. Сердца рабов, сумевших постичь эту тайну и облачиться в пречистые одеяния просвещенности духа, раскрываясь шире, чем просторы земли и небес, начинают видеть бесчисленные божественные проявления.

У Хасана Басри (рахматуллахи алейхи) спросили:

«Почему лица тех, кто совершает намазы по ночам, прекрасны и озарены светом?»

Он ответил:

«По той причине, что они остаются один на один с Милостивым Господом…»

По причине этого единения влюбленные в Аллаха праведники встречают рассветы с еще большим стремлением и любовью к Всевышнему, не заметив, как прошла ночь.

Вейсал Карани (рахматуллахи алейхи) по ночам совсем не спал. Он делил ночь на три части: «кыйам», «руку’», «сажда». Поэтому иногда рассвет заставал его в намазе стоящим, иногда в поясном поклоне, а иногда в земной поклоне.

Его как-то спросили: «О Вейсал! Как тебе удается проводить ночи напролет в одном состоянии, например, в земном поклоне?»

На это он ответил: «Вы знаете, что по Сунне в земном поклоне следует трижды произнести «субхана Раббиаль-А’ля». А я не успеваю даже произнести однократно, как наступает утро!..»

Насколько глубоко отражают подобные духовные состояния строки из «Диван Кабир» Мавляны Джалалетдина Руми (рахматуллахи алейхи):

Наполни бокалы, товарищ мой, подай бокалы и снова подай,

Пусть не торопится ночь убегать, времени бег замедлим давай!..

Стряхни с себя оковы сна, пусть даром время не проходит,

Знать, обделен богатством ночи тот, кто в сне ее проводит.

Покойный Муса Эфенди (куддиса сырруху), говоря о просвещенности духа и высокой нравственности его учителя праведного Махмуда Сами Рамазаноглу (куддиса сырруху), приводит примеры того, как его учитель проводил ночи:

«Благословенное, озаренное особым сиянием лицо нашего любимого учителя Махмуда Сами Рамазаноглу (куддиса сырруху) всегда излучало улыбку, но его благородное сердце постоянно плакало переполняющими его слезами. Он плакал с мольбой о спасении мусульман, страдающих от гнета тиранов. Плакал, вымаливая прощение за грехи людей, но скрывал свои слезы. Когда рядом читали Священный Коран, он слушал его с трепетным смирением, а по его щекам текли слезы. Особенно во время совершения хаджа, когда большинство паломников засыпали в транспорте по пути из Медины в Мекку, в свете луны было видно, как из его глаз, подобно жемчужинам, падают слезы. Это было настолько чарующее зрелище, что и перо поэта бессильно было бы описать его».

Благородный Муса Эфенди (куддиса сырруху), передавший эти слова, сам находился в подобном духовном состоянии. Его страстное стремление к ночному поклонению можно было срав-

нить лишь с той тоской и томлением, которое испытывает влюбленный, жаждущий свидания с любимой. Даже в период своей болезни, сопровождавшейся мучительными болями, он сохранял то же духовное состояние и продолжал пребывать на самой вершине божественной любви. Очнувшись от наркоза после проведенной операции на глаза, он спросил: «А который сейчас час?» Когда ему ответили: «Скоро три часа, дорогой Учитель!», он сказал: «Ночное поклонение очень важно, его нельзя пропускать!» Затем он с помощью окружающих совершил тайаммум (ритуальное омовение) и, словно не замечая мучительной боли, всем сердцем обратился к Всевышнему, с невыразимым вдохновением совершил два раката намаза «тахаджуд» лежа и затем выполнил каждодневные зикры. Все его действия как будто раскрывали тайну аята:

«Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили» (ас-Сажда, 16).

Обладатели просвещенных сердец знают, что те, кто пренебрегает духовным благом ночи, встречают день уставшими и сонными и лишены блага дня. Те, кто далек от блага ночи, не удостоится и блага дня. Поэтому каждый человек, жаждущий благополучия в этой жизни, должен проводить ночь в стремлении достичь божественных миров.

По этому поводу Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Самый лучший намаз после обязательных намазов (фард) – это намаз, совершаемый ночью» (Муслим, Сыям, 202-3; Тирмизи, Мавакит, 207);

«Если бы я не боялся создать трудности своей общине, то сделал бы обязательным совершение двух ракатов ночного намаза» (Фадаил-и Амаль, 257);

«В ночи есть такой миг, что, если мусульманин застанет этот миг и попросит у Аллаха благое, то Аллах даст ему то, что он просит» (Мукашафатуль-Кулюб, 489);

«Если мужчина, проснувшись ночью, разбудит свою жену, и они вместе совершат два раката намаза, то Аллах их обоих запишет среди тех, кто часто поминает Аллаха» (Абу Дауд, 1309, 1451; Ибн-и Маджа, 1335);

«Ни в коем случае не пренебрегайте совершением ночного намаза! Потому что это – традиция праведников, живших до вас. Совершение поклонений ночью – причина прощения грехов и приближение к Аллаху, защита тела от болезней и отстранение от грехов» (Тирмизи, 3549).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) также говорил: «*Джибрил (алейхиссалям) посетил меня и сказал: «Ценность верующего, без всякого сомнения, в его намазе «тахаджуд»...»* (Джам'уль-Фаваид, I. 335).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал Абу Зарру: *«Ради Дня воскрешения постись в один из самых жарких дней. Ради твоего одиночества в могиле соверши два раката намаза среди темной ночи. Ради того, что будет в Судный День, соверши один раз хадж и дай милостыню. Или скажи одно слово в нужном месте, или же удержи язык от произнесения скверного!»* (Ибн Абид-Дунья, Китабут-Тахаджуд).

Тот, кто смотрит на жизнь в этом мире через череду сменяющих друг друга дней и ночей, видит великолепную картину божественных проявлений. Велика потеря тех из верующих, кто проводит всю ночь в беспробудном сне, подобно застывшей статуе, лишая себя божественного изобилия и духовности. Ведь мы всего лишь путники в вечный мир, которые в конце земной жизни потеряют все земные наслаждения. Если земная жизнь

прожита без беспокойства о мире вечном, то отношение к земной жизни, быстротечной и призрачной, как облако, проплывающее по летнему небу, подобно дню, за которым наступит беспросветная ночь.

О Всевышний! В нашей короткой земной жизни не делай нас бессильными перед нашим «эго» и не повергай нас в убыток ночами, проведенными в духовном неведении! Даруй нам блага от таинства ночи! Оживи наши сердца изобилием ночей, наполненных поклонением!

О Всевышний! Удостой нас покорного поклонения Тебе, дарующему отдых нашим телам, и безграничное божественное спокойствие нашим душам через приближение к Тебе в таинстве ночи! Забери нас из этой жизни, которая является ночью, и введи нас в светлое утро вечной жизни верными и любящими Тебя рабами, удостоившимися Твоей милости и вкусившими наслаждение приближения к Тебе!

Аминь!..

РИЗК[32]

Шейх Абу Хазым говорил:

«Все мирское для меня состоит из двух частей: первая – это мое пропитание, вторая – пропитание других людей... Даже если я, оседлав ветер, помчусь прочь от своего ризка, он все равно настигнет меня. А если я быстрее ветра помчусь за уделом другого человека, все равно никогда не смогу получить его».

Несмотря на эту непреложную истину, во главе всех переживаний, которые постоянно занимают умы большей части людей, стоит беспокойство и страх о том, что им может не хватить пропитания, или они что-то упустят из своего удела в этой жизни. «Ризк» иначе называют «земной удел», «доля», «мирское».

Предопределенность ризка составляет основу судьбы человека. Ризк начинает поступать человеку с момента формирования его тела в утробе матери и продолжается до самой его смерти. Смерть – это момент, когда прекращается предоставление земного удела.

Пропитание было предопределено для каждого существа еще в предвечном мире. Доля каждого не увеличивается и не уменьшается. Но человек должен искать пути получения пропитания. Если его усилия будут совпадать с предопределением, то станут причиной обретения им своего удела. Хозяином удела всего сущего является Аллах. В священном аяте говорится:

32. Ризк – пропитание, удел, средства к существованию.

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

«Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием» (Худ, 6).

Всевышний Аллах наделяет ризком каждого своего раба в отдельности. Праведники говорят, что восхитительное пение соловья в цветущем саду есть выражение им благодарности за все божественные дары.

Один из праведников сказал тем, кто находится в постоянном беспокойстве по поводу своего ризка:

«Есть ли хоть одно существо, которое денно и нощно занято набиванием припасов в свой амбар? Ни одно создание так не озабочено своим пропитанием».

Насколько назидателен аят, в котором Всевышний Аллах гарантирует пропитание каждому своему творению, в том числе беспомощному и покалеченному:

«**Нет ни одного живого существа, которое носит при себе свое пропитание! Аллах наделяет пропитанием их и вас. Он – Слышащий, Знающий»** (аль-Анкабут, 60).

С другой стороны, в вопросе удела очень важным является вопрос о различиях в его распределении. Различия в распределении ризка не несут в себе какого-либо неравноправия, а, наоборот, придают общественной системе большую логичность и упорядоченность.

То, что все сокровища этого мира принадлежат Аллаху и распределяются согласно Его божественным знаниям, ясно подтверждается в Священном Коране. Каждый верующий обязан без сомнения верить в то, что в неравномерности распределения земного богатства есть благо для него. Если бы мировой порядок

зависел от ограниченного человеческого разума, отличающихся способностей, крайне противоречивых потребностей и постоянно меняющихся желаний людей, вселенная была бы ввергнута в непреодолимую анархию и хаос. Всевышний Аллах говорит:

«…Мы распределили между ними их средства к существованию в мирской жизни и возвысили одних из них над другими по степеням, чтобы одни из них брали в услужение себе других. Милость твоего Господа лучше того, что они собирают» (аз-Зухруф, 32).

В тайне и мудрости распределения удела между обитателями этого мира ясно проявляется признак божественного могущества. Для каждого творения, летающего по воздуху, или передвигающегося по земле, или плавающего в водных глубинах, в каждое мгновение ниспосылаются самые различные угощения и блага. Никто не может продолжать свое существование за счет пропитания другого. Насколько потрясающим и назидательным проявлением божественной мудрости, могущества и власти для обладающих просветленным разумом является факт, что, независимо от места обитания живого существа – в воздухе, на суше или в воде, и его особенностей, каждому приготовлен ризк в соответствующем для него виде и количестве.

В священном аяте говорится:

«Разве они не знают, что Аллах увеличивает или ограничивает удел, кому пожелает? Воистину, в этом – знамения для верующих людей» (аз-Зумар, 52).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Если кто-либо из вас смотрит на того, кто превосходит его по своему имуществу и сложению, то пусть обратит свой взор и на того, кто находится ниже него! Это необходимо для того, чтобы не видеть малыми блага, дарованные Аллахом» (Бухари, Рикак, 30; Муслим, Зухд, 8).

Для того чтобы обрести душевное спокойствие и довольство своей жизнью, мы должны быть уверены в том, что тот удел, которым мы наделены, есть лучшее для нас. Часто то, что происходит, кажется нам неприятностью, в то время как оно является благом для нас. Оборотной стороной бедности зачастую оказывается рай. Бывает, что происходящее радует нас, но результатом его может стать горькое разочарование. Например, как богатство, растраченное для удовлетворения своих прихотей, а не ради обретения довольства Аллаха. В священном аяте говорится:

«Вкушайте блага, которыми Мы наделили вас, но не преступайте границы дозволенного, а не то на вас падет Мой гнев. А всякий, на кого падет Мой гнев, погибнет» (Таха, 81).

Условием для обретения благоденствия в обоих мирах служат полная покорность раба своему Господу и вверение Ему своих насущных потребностей. Только те люди, которые искренне уверены в том, что ризк каждого созданного назначен ему еще до сотворения мира, смогут прожить свою жизнь в покорности Аллаху, наполнив ее покоем и довольством своей судьбой.

В хадисе-кудси говорится:

Всевышний Аллах повелевает ангелам, разносящим людям их средства к существованию:

«Обеспечьте небесный и земной ризк любому из моих рабов, если найдете его сосредоточенным в заботах и мыслях лишь на одном (то есть на своем Господе)! Если найдете раба, который праведно ищет ризк (не отдаляясь от истинного пути), обращайтесь с ним хорошо и облегчите (его путь)!..» (Перевод и толкование 75 кудси-хадисов, переданных Абу Хурейра (радыйаллаху анху)).

Этот хадис-кудси сообщает, что, если все цели и устремления раба сосредоточены только Всевышнем, и он, взыскуя милости своего Господа, будет поклоняться Ему, будучи правед-

ным верующим, то ему откроются все богатства небес и земли. Для таких людей Всевышний Аллах раскроет множество путей приобретения ризка. Эта истина отражена в священном аяте:

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ

«Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает» (ат-Талак, 2-3).

В хадисе сказано:

«Если ваше упование на Аллаха было бы полным, то Аллах давал бы вам пропитание подобно тому, как Он дает его птицам. Птицы по утрам вылетают из гнезд голодными, а вечером возвращаются сытыми» (Тирмизи, Зухд, 33; Ибн Маджа, Зухд, 14).

В природе не так много можно встретить живых существ, подобных муравью, которые делают летом запасы на зиму.

Большинство живых существ преодолевают трудности суровых зимних месяцев, не готовясь к ним заранее. Ведь Всевышний Аллах не может оставить без пропитания ни одно из Своих творений, живущих в построенном Им мироздании, удерживаемом Его властью и щедростью!

И только людская склонность к лени, скупость, зависть, а также нежелание иметь и воспитывать детей и другие нравственные пороки могут стать причинами ошибочных суждений относительно удела.

Как было сказано ранее, согласно вероучению Ислама, ризк каждого человека был определен еще до сотворения этого мира, он не увеличивается и не уменьшается.

Сотворивший все сущее Всемогущий Аллах каждому живому существу установил срок жизни и дал ризк на это время. Продолжительность жизни, земной удел, даже количество дыханий каждого человека прописаны в Сокровенной небесной скрижали (лавхуль-махфуз) для каждого потомка первого человека – Адама (алейхиссалям). Чтобы ризк, предопределенный Всевышним в нашей судьбе, дошел до нас, согласно закону причинно-следственных связей, на котором держится этот мир, необходимо приложить усердие и труд. Таково божественное установление. Предписанный в судьбе ризк можно получить лишь через труд.

Есть известная поговорка: «На Бога надейся, а сам не плошай!» Аллах наделил своих рабов такими возможностями, как воля, инициатива, ответственность, умение полагаться на Господа и предупредил их о том, что они будут подвергнуты испытаниям в соответствие с их способностями.

Преступание границ этих законов и принципов равнозначно протесту против Всевышнего.

Идти к врачу и принимать лекарства в случае болезни, выбегать из дома во время пожара или землетрясения – естественная реакция, заложенная в природе каждого человека. Следовательно, стремление человека находить себе пропитание – это выполнение божественного предписания о сохранении жизни. Оно не противоречит предопределенности земного удела каждого, а напротив, является разумным поведением, соответствующим повелению Господа. Невыполнение этого повеления не отвечает здравому смыслу. Отступление от необходимости поиска пропитания – грех и протест против Всевышнего. В Священном Коране сказано:

«Человек получит только то, к чему он стремился» (ан-Наджм, 39).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Поистине, любому из вас будет лучше взять свои веревки, отправиться в горы, принести на спине вязанку дров и продать ее, благодаря чему Аллах убережет вас (от нужды), чем обращаться с просьбами к людям, которые (могут) дать (что-то, но могут) и отказать!» (Бухари, Закят, 50).

Передано со слов Ибн Фираса, что его отец спросил:

«О Посланник Аллаха! Просить ли мне (у людей, когда я нуждаюсь?)» Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: *«Нет, не проси! Если уж будешь вынужден это сделать, то проси у праведных людей!»* (Абу Дауд, Закят, 28).

Вместе с тем, Всевышний Аллах создал все свои творения причиной приобретения пропитания друг для друга. Высшей добродетелью и особой божественной милостью является забота о неимущих и нуждающихся, разделение с ними того, что даровал нам Всевышний Аллах.

Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и четыре его ближайших сподвижника – Абу Бакр, Умар, Усман и Али (радыйаллаху анхум) беседовали о том, какие три вещи на земле самые лучшие. В этот момент явился ангел Джибриль (алейхиссалям) и присоединился к их беседе. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) попросил и его перечислить три вещи, которые наиболее любимы им. Джибриль (алейхиссалям) ответил:

«Если бы я был земным обитателем, я любил бы три вещи: показывать дорогу тем, кто заблудился, любить тех, кто про-

должает поклоняться, будучи в бедности, и помогать бедным, у которых много детей…» (Фадаил-и Амаль, с. 259).

Дозволенная пища

Важным вопросом, которой нельзя обойти вниманием, является дозволенная пища. Одним из главных источников, благодаря которому душа наполняется божественным светом, возвышая человека, является дозволенная пища (халяль), заработанная по законам шариата.

Сахль бин Абдуллах Тустери продал одному человеку овцу. Через некоторое время покупатель привел овцу обратно и сказал Сахлю: «Забери свою овцу обратно, она не ест траву!»

Благородный Тустери спросил: «Почему ты решил, что она не ест траву?»

Человек ответил: «Я отвел ее в поле, чтобы она щипала траву, но она даже к ней не притронулась».

Тустери воскликнул: «О уважаемый! Ты ошибся! Знай, что наши овцы не едят чужие посевы, иди и за свои деньги купи для нее сено!»

Человек последовал этому совету, и овца начала есть сено.

Значит, осмотрительность хозяина в вопросах разрешенности (халяль) пищи со временем передается и животным, находящимся в его подворье.

Пища-халяль – первое условие благополучия в жизни, покоя души, состояния упоения в поклонениях и чистоты сердца. Пища-харам, подобно яду отравляет все стороны жизни, истощает и заполняет печалью сердце. Итог питания «харамом»

(запретным) – нескончаемые бедствия, позор и униженность в этом и вечном мире.

Разрешенное (халяль) имущество и пища – врата милости Всевышнего Аллаха. Оскверненные «харамом» имущество и пища приведут владельца лишь к горькому раскаянию и убытку. Если имущество, богатство и дети займут его душу, а не будут обетованы Господу, то участь его будет печальной. Мавляна Руми (куддиса сирруху) так образно описывает подобное положение:

«Вода, попавшая в трюм корабля, потопит его. А вода, находящаяся под кораблем, будет держать и нести его».

«Удалив из сердца любовь к земному богатству, пророк Сулейман (алейхиссалям) сказал: «Я беден. А бедному к лицу находиться среди бедных!», и достиг превосходных степеней».

Всевышний Аллах велит:

يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَميدُ

«О люди! Все вы бедны и нуждаетесь в Аллахе, тогда как Аллах – Богатый, Достохвальный» (Фатыр, 15).

Поэтому об имуществе, которым человек владеет только ради веры и Аллаха, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Насколько благим является имущество, использованное во благо!» (Ахмад бин Ханбаль, Муснад, IV. 197, 202).

Умар (радыйаллаху анху) совершал такую ду’а (мольбу):

«О Аллах! Излишками нашего имущества надели лучших из нас! Надеюсь, что они передадут это нуждающимся, находящимся среди нас».

Из денег-харам, отобранных у других людей неправедным путем, не выплачивается «закят» и не подается «садака»… Эти

деньги – лишь причина для наказания на этом свете и вечной жизни.

Пища-халяль наполняет тело человека мудростью, знанием и духовной просвещенностью, пробуждает в душе любовь и стремление к Аллаху, является причиной Любви Господа к своему рабу...

Там, где посеяна пшеница, не взойдет ячмень, а где посеян ячмень, не взойдет кукуруза, поэтому физическая и духовная пища, поступающая в организм, дает такой же результат. Если не питать тело разрешенной пищей, которая открывает человеку способность познавать Всевышнего, его сердце не наполнится духовностью, а поклонения не будут совершаться в состоянии смирения.

Следует глубоко вникнуть в тайну слов Всевышнего Аллаха, переданных в хадисе-кудси: *«Я постесняюсь требовать отчет у тех, которые избегали харама».*

Где бы ни находился верующий на этой земле, он должен добывать лишь дозволенное пропитание, так как только в пище-халяль присутствует та энергия, которая даст силы рабу двигаться по истинному пути, украшая себя возвышенными чувствами и мудростью, и выйти из мрака мирской суеты к божественному свету.

Между «халяль» и «харам» также существует «сомнительное», которого нужно остерегаться так же, как и «харама». Ибо сомнительное – это запретные леса Аллаха. Тот, кто зайдет в них, пропадет и погибнет.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Несомненно, что дозволенное и запретное известно. Однако между ними есть масса вызывающих сомнение вещей, о которых многие из людей не знают. Человек, избегающий сомни-

тельного, оберегает свою честь и веру. Тот, кто воспользуется сомнительным, впадет в запретное. Он подобен пастуху, который пасет свой скот у запретного поля, на которое вот-вот забредут животные. Знайте, что у каждого правителя есть свои запретные территории. Запретные территории Аллаха – это то, что Он запретил (харам)» (Бухари, Иман, 39; Муслим, Мусакат, 107).

Досточтимый Мавляна (куддиса сирруху) считал, что той дозволенной пищей, которая наполняет душу человека духовной энергией, является божественный свет:

«Нет для человека пищи другой, кроме божественного света. Дух живет, питаясь лишь им».

«Постепенно отучай себя от обычной пищи и питья! Они – не пища для человека».

«Обретай способность добывать небесную пищу! Готовь себя к питанию порциями божественного света».

«Услышь повеление Священного Корана: ***«Ищите свой удел в особой милости Аллаха!»*** *(аль-Джум'а, 10).*

«Знай, пока тело не проголодается, оно не направится к Аллаху и не склонится перед Ним; а будет продолжать сопротивляться. Пытаться направить к Господу сытое тело подобно тому, как ковать холодное железо».

«Нафс подобен Фараону, который, упав ниц перед Мусой (алейхиссалям), упрашивал его отвести от него божественную кару».

«Если ты сможешь избежать этих тяжелых и грубых блюд своего пропитания, то удостоишься небесных легких и тончайших уделов».

«Если ты употребишь тысячи весомых порций духовной пищи, ты станешь чистым, как небесное создание, и легким, как пух».

«Вкушай из лучших явств Всевышнего – из духовной пищи в объемах, превосходящих океан! И ты поплывешь, как корабль, в прекрасном расположении духа».

«Телесный желудок тянет человека на сеновал. Сердце приведет его в цветущий сад».

«Скотина, питающаяся соломой и ячменем, может стать курбаном; тот, кто питается божественным светом, станет живым Кораном».

«Отвернись от чрева и обратись к сердцу, чтобы получить от Всевышнего ясное приветствие!»

«Знай, что голод – повелитель всех лекарств. Знай ценность голода и не пренебрегай им».

«Все болезни исцеляются голодом. Ни одна хорошая пища не пойдет на пользу, если ее есть, не испытывая чувства голода!»

Все, что мы тратим в этой жизни, идет на потребности нас и нашей семьи. В этом следует строго избегать расточительства, так как наш «земной капитал» и возможности ограничены. Они даны нам временно, и за них последует отчет. Бездумное и неумеренное их использование, так распространенное в наше время, подвергает опасности жизнь будущих поколений. Среди всех живых существ ненасытны лишь люди. Хищник, напавший на стадо овец, убьет одну овцу, насытится и не станет нападать на других с мыслью: «А это я съем завтра!» Он даже не будет реагировать на них. Но желания человека безграничны. Первое условие освобождения от неуемных желаний – обрести веру и уверенность в том, что его ризк определен, не увеличится и

не уменьшится. В Священном Коране говорится: **«Нет таких вещей, хранилищ которых не было бы у Нас, и ниспосылаем Мы их только в известной мере»** (аль-Хиджр, 21).

Аят разъясняет, что жизненный удел дается волей Всевышнего, и осознание этого закрывает пути к алчности и жадности. Когда человек начинает выстраивать цепочку своих желаний, потребностей и мнимых путей приобретения ризка, то эта цепочка уходит дальше границ жизни человека. Результатом подобных мечтаний будет лишь горькое разочарование.

Грехи очерняют и притупляют сердце, лишая его чувствительности. Одной из главных причин болезней сердца является пища-харам. Вещества, попадающие в организм с пищей, циркулируют в организме на протяжении сорока дней. Поэтому ду'а человека, питающегося пищей-харам, не принимаются на протяжении сорока дней, и такие люди больше подвержены заболеваниям сердца. Питание недозволенной пищей отравляет духовные субстанции человека и делает невозможным для него наслаждение вкусом поклонения.

Мы должны бережно относиться к своему жизненному капиталу, будучи на земле. Сохранение бдительности в отношении строго отмеренного количества наших вздохов должно быть превыше всех мирских интересов и развлечений. Мы не должны упустить из рук благо вечной жизни.

Мы должны стать путниками к истине и добродетели, выкупив себе счастье вечной жизни в обмен на мирскую жизнь.

О Аллах! Надели нас чистым пропитанием, заработанным дозволенным путем, и удостой нас совершения праведных деяний!

Аминь!..

БРАК И СЕМЬЯ

Единственность присуща только Всевышнему Аллаху, который создал Свои творения парами, вложив в них силу взаимного притяжения и влечения. Господь привязал их друг к другу для того, чтобы они, соединившись вместе, достигли физического и духовного совершенства. Без всякого сомнения, врожденная способность любить является своего рода начальной ступенью любви к Всевышнему. Поэтому Аллах сделал одним из условий земной жизни человека создание им семьи, согласно норм шариата, для того чтобы род человеческий имел продолжение в самом чистом и благословенном виде, а человек сохранил статус лучшего творения на земле.

Духовной и социальной обязанностью человека является женитьба (замужество), гарантирующая сохранность его чести и достоинства. Главным условием построения семьи, а образно – стенами, удерживающими кровлю семейного очага, является «никах» (бракосочетание).

Никах для женщины – это вверение мужчине себя, своих чувств, способностей, достоинств и потенциала души и тела. Тем самым никах, будучи божественным повелением, сохраняет достоинство и честь женщины. Для мужчины никах – это лучший путь, защищающий его от скверной участи, к которой может привести следование за влечениями тела, и дающий возможность прожить достойную семейную жизнь.

Никах дает покой душе и создает благоприятные условия для функционирования систем организма человека. Никах способс-

твует поддержанию благого нрава, а также благополучия семьи и гармонии общества в целом. Поистине всепоглощающее чувство милосердия и заботы пробуждается у матери, которая прикладывает своего младенца к груди, которая испытала все тяготы, связанные с рождением и воспитанием ребенка. Мужчина, по мере укрепления в его сердце чувства ответственности за свою семью, постепенно станет зрелым главой семьи. Семья, в свою очередь, является самой маленькой, но основной ячейкой общества и государства. Все посланники Всевышнего были женаты и имели семьи, за исключением благородного Исы (алейхиссалям), который был вознесен на небеса в молодом возрасте. Подобную жизнь прожили и большинство праведных верующих.

Самое ценное для верующего мужчины, после богобоязненности, – его праведная жена-мусульманка. Благочестивая жена – самое дорогое украшение дворца счастливой жизни. Процветание нации напрямую связано с благополучием каждой отдельной семьи. Отражением безграничной мудрости Всевышнего Аллаха является сокровенный смысл сотворения человечества от одной пары – одного мужчины и одной женщины. Тем, кто обладает ясным разумом, Господь сообщает о скрытых благах никаха:

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ في ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

«Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих» (ар-Рум, 21).

Этот аят раскрывает истинную мудрость, заложенную в никахе, и указывает его главную цель: удостоиться божественной любви и милосердия, приближаясь к Аллаху… Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) перечислил качества, по

которым выбирают невесту, выделив самое благое из них: *«На женщине женятся по четырем ее качествам: богатству, знатности, красоте и религиозности. Вы выбирайте религиозную, чтобы обрести благо!..»* (Бухари, Никах, VI. 123; Муслим, Рада, 53).

В другом хадисе говорится: *«Превосходство человека заключено в его вере, великодушие и честь – в разуме, а благородство происхождения – в благом нраве, защищенном никахом».*

Самым лучшим средством сохранения нравственности общества является никах. Поэтому Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) предостерегал верующих от усложнения процедуры женитьбы (замужества): *«Благой никах тот, который не обременен излишними трудностями»* (Абу Дауд, Никах, 32).

Усложнение условий никаха становится причиной увеличения числа неженатых мужчин и незамужних женщин, что создает предпосылку для распространения внебрачных отношений, приводящих в итоге к падению общественной морали и гибели самого общества. Единственной альтернативой этому положению является содействие молодым людям в создании семьи. В истории Ислама очень много примеров подобных благодеяний, в том числе – образование и функционирование благотворительных организаций (вакфов), оказывавших помощь одиноким женщинам, а также девушкам, выросшим без попечения родителей. Особенно больших успехов в этой деятельности достиг вакф, которым руководила супруга одного из султанов Османского государства – Кёсем Валиде Султан.

Мухйиддин Араби (куддиса сырруху) так оценивал ценность поступка тех, кто способствовал чьему-либо бракосочетанию:

«Самая лучшая садака-джария[33] – стать причиной чьей-либо женитьбы (замужества). Ибо за каждое благое деяние, совершен-

33. Садака-джария – «непрерывная садака», за которую человек получает награду даже после смерти.

ное теми, кто родится от этого брака, воздастся благом тому, кто стал причиной этого брака».

Организуя церемонию бракосочетания, нужно соблюдать скромность и умеренность. Необходимо строго избегать всяких новшеств, противоречащих исламскому шариату, и местных обычаев, которые могут лишь омрачить начало благословенной семейной жизни. Лишь те собрания мусульман, посвященные бракосочетанию, благословенны, которые проводятся по нормам Ислама и наполнены мольбами ко Всевышнему.

Семья и брак – это очень тонкие и динамичные социальные явления, имеющие материальную и духовную основы. Поэтому их формирование требует серъезных усилий и особого внимания. Отношение к никаху просто как к банальному началу совместной жизни мужчины и женщины в итоге приведет к распаду семьи.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) повелевал: *«Женитесь, но не разводитесь!.. Когда разводятся супруги, содрогается Трон небесный»* (Мухтаруль-Ахадисин-Набавия, 228).

Разводиться с женой ради сиюминутных удовольствий и увлечений является большим грехом и несправедливостью, ведущими к строгому отчету и наказанию в вечной жизни. Это есть, вступив на тропу беспечности, попирание прав другого раба Аллаха.

Права мужа и жены

Истинная суть человека лучше всего раскрывается в его семейной жизни. Если супруги проявляют во всем благие качества, то атмосфера их семьи наполняется духовностью и благом. Подобные семьи начинают отражать качества семейной жизни пророков и праведников.

Благополучие семьи напрямую связано с обоюдным соблюдением супругами прав друг друга. Главой семьи является муж, от которого в большей степени зависит уклад жизни семьи. В аяте сказано:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ

«Мужья – попечители жен, поскольку Аллах одним (т.е. мужчинам) дал преимущество над другими (т.е. женщинами)…» (ан-Ниса, 34).

Обязанность главы семьи возложена на мужчин по причине того, что женщины по своей природе более эмоциональны и имеют более тонкое душевное сложение. Именно в сердце женщины вложена нежность и сострадательность, так необходимая для воспитания потомства.

Мужчинам же главенство предоставлено не для насилия и гнета, а чтобы защищать безопасность семьи. Женщина призвана налаживать семейный быт и вести домашние дела.

То, что на мужчинах лежит обязанность быть правителями государств, имамами в религиозных поклонениях, военачальниками, руководителями, указывает на необходимость подчинения им. Доказательством данного обстоятельства является и то, что среди женщин не было пророков.

Другим доказательством лидерства мужчины является то, что первым человеком на земле был пророк Адам (алейхиссалям), а затем была сотворена женщина, праматерь человечества Хава (Ева). Лучшим доказательством того, что мужчина и женщина должны жить вместе, создав семью, является сотворение первой женщины из левого ребра пророка Адама (алейхиссалям). А главной причиной сотворения всего сущего, как разъясняется в кудси-хадисе:

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِاُعْرَفَ

«Я был скрытой сокровищницей. И захотел, чтобы Меня познали, и создал вселенную», является Любовь (из книги И. Хаккы Бурсави «Канзун-Махфи»). Это познание есть ступень любви к Аллаху. Любовь к Всевышнему есть причина и цель существования каждого творения Господа. Поэтому чувство любви вложено во все живое, и в первую очередь – в человека. Но раскрытие этого врожденного чувства должно происходить в строго определенных условиях, которые создаются для человека лишь в никахе. Поэтому основу семейной жизни составляют такие духовные ценности Ислама, как любовь, благой нрав, богобоязненность, крепкая вера, примерное поведение, милосердие, верность, терпение, правдивость и стремление к миру.

Семейная жизнь пророка Адама (алейхиссалям) и его жены Хавы, соответствующая божественному закону, началась в раю и продолжилась в будущих поколениях на земле, обретя незыблемость в Исламе. Поистине, Ислам, утвердив законы семейной жизни, стал источником райского спокойствия и неиссякаемого блага для семьи. Путь к достижению такого счастья проходит через бракосочетание по законам Аллаха, соединение двух душ в одну и следование по пути обретения благочестия и любви Аллаха, взяв примером брачный союз наших прародителей Адама и Хавы.

В аятах, указывающих на пути обретения семейного счастья, применяется слово «**иттаку** (будьте богобоязненными)». Этот мир, если в нем соблюдаются права женщины, становится раем; когда в нем попираются права женщины, он превращается в сущий ад. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в своей прощальной проповеди сказал о правах женщин:

«О люди! Соблюдайте права женщин! Обходитесь с ними милостиво и с любовью! Советую вам бояться Аллаха в том,

что касается их. Вы взяли своих жен как аманат; их честь и целомудрие стали для вас дозволенным через ваше слово Аллаху!» (Сахих аль-Бухари, Мухтасар, Х. 398).

Приучать или заставлять женщину делать то, что противоречит ее природе, не давать ей находиться дома и заниматься воспитанием детей противоречит логике и приниципам веры. Покой и любовь в семье могут быть достигнуты лишь правильным применением способностей женщины и мужчины в соответствие с их назначением.

Совершенство женщины заключено в ее способности сохранить все прекрасные качества, дарованные ей Аллахом. Если женщина использует заложенные в ней способности и возможности против предписаний Всевышнего, забыв свое предназначение, она утрачивает свою ценность, теряет покой и счастье. По причине этого начинают распадаться семьи, разрушаться общество. В наше время женщины соревнуются с мужчинами за право лидерства. Это соперничество, противоречащее женской природе, наносит непоправимый ущерб самой женщине и всему институту материнства. Избавление от «нежелательной» беременности путем аборта есть не что иное, как модифицированная форма детоубийства, распространенная в доисламский период в Аравии, когда маленьких девочек живьем закапывали в землю. Между уставшей и измученной женщиной нашей эпохи и женщинами периода доисламского невежества осталась малая разница, и то – лишь в стиле одежды. Это итог того преступления против человечности, которое называется «атеистическое мировоззрение» и «материалистическое воспитание».

Всевышний Аллах, обращаясь к слышащим и чувствующим сердцам, через аят:

«Когда зарытую живьем спросят, за какой грех ее убили» (ат-Таквир, 8-9), отправляет грозное предупреждение о том, к каким

отвратительным последствиям приводит человеческая жестокость.

Отказ от ребенка есть неблагодарность в ответ на божественные блага, уход от основной цели никаха, неспособность ощутить вкус духовных, общечеловеческих и нравственных ценностей и радостей.

Истина состоит в том, что Всевышний Творец каждое живое существо и его органы создал ради определенной цели, вложил в свои создания анатомические, физиологические и психические особенности, способствующие выполнению их предназначения в этом мире. Именно поэтому Ислам, основываясь на цели сотворения и смысле пребывания человека в этом мире, определил конкретные принципы отношений мужчины и женщины.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) повелел своей дочери Фатыме заниматься сугубо домашними делами, а ее мужу Али (радыйаллаху анхума) поручил выполнять все дела семьи вне дома, т.е. таким образом равномерно распределил обязанности между супругами сообразно их возможностям и способностям. Однажды Фатыма, ссылаясь на чрезмерную загруженность домашними делами, усталость и потребность в помощи по уходу за двумя маленькими детьми, попросила своего отца нанять ей помощницу по дому. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) отказал дочери в этой просьбе, посчитав ее необоснованной (Бухари, Фадаилуль-Асхаб, 9).

Продемонстрированный всему человечеству самим Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) пример в отношении своей дочери очень назидателен. Из него следует, что занятие женщины сугубо домашними делами и воспитанием будущего поколения – исключительно благое дело и служит лишь увеличению ее достоинства.

Отцы, матери, братья и сестры в семье

Отец – главное лицо в сохранении покоя и благополучия семьи, Как глава семьи, он служит своего рода ее визитной карточкой. Всемогущий Аллах, возложивший на мужчину ответственность за безопасность и обеспечение членов семьи всем необходимым, дает мужчинам более крепкое телосложение и внутреннюю стойкость.

Без всякого сомнения, благополучие семьи зависит от умелого руководства зрелого главы семьи. Жена и дети не имеют права требовать от отца семейства больше того, что ему под силу. Мужчина должен обеспечивать семью, не допуская расточительства, в пределах среднего прожиточного уровня. Если мужчина богат, то ему тем более следует остерегаться расточительства. Ведь все на земле принадлежит Аллаху, а человеку дается только на временное пользование. Если человек забудет об этом, то возложит на себя тяжелый груз греха расточительства. Человек должен помнить, что его желудок – опасное вместилище, неправильное наполнение которого может привести к физической и духовной гибели.

Благородной обязанностью каждой семьи является угощение гостей сообразно их состоянию и положению.

В вопросах одежды также следует соблюдать умеренность; религия запрещает излишествовать, также запрещает и кичиться своей одеждой. Всевышний Аллах повелевает:

«Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй по земле кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов» (Лукман, 18).

Обязанностью мужчины в семье является религиозное и нравственное воспитание членов семьи. Нет более ответственной задачи у отца, чем забота о благополучии семьи в этом мире

и жизни вечной. Нет более несчастного человека, чем тот отец, который не позаботился о счастье членов семьи в вечном мире.

Отец и мать должны ограждать членов своей семьи от бесед, литературы, телевизионных и интернет-программ, портящих их нравственность и религиозность. Всевышний Аллах повелевает:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой которого будут люди и камни» (ат-Тахрим, 6).

Насколько благородны те отцы, которые главной целью для себя избрали достижение членами своей семьи безопасности и благополучия в вечной жизни. О таких отцах сказано в хадисе:

«Довольство Аллаха – в довольстве отца; а Его гнев и наказание – в недовольстве и гневе отца» (Джам'уль-Фаваид, IV. 307).

Несомненно, мать – это человек, от которого зависит внутренняя атмосфера в доме и гармония в семье, она – главный воспитатель молодого поколения. Поэтому именно мать наделена такими душевными качествами, как глубина и тонкость чувств, милосердие и сострадание, жертвенность, умение ухаживать за детьми и воспитывать их.

Мать в семье – второй руководитель после отца. Мать – источник счастья домочадцев, свет радости и причина благополучия будущих поколений.

Не сотворил Господь никого другого, кто более достоин любви и почитания, чем наши матери, которые вначале носили нас в себе, затем – на своих руках и всю жизнь – в своем сердце. Подарившая и посвятившая себя семье преданная мать достойна безграничной любви, глубокого уважения и бесконечной благо-

дарности. Лишь тепло материнского сердца может развеять усталость отца и успокоить надоедливую непоседливость маленьких детей. Об этой добродетели матерей Всевышний Аллах говорит:

«Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года. Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит возвращение» (Лукман, 14).

Мавляна (куддиса сирруху) говорил:

«Соблюдай права матери! Подчиняйся ей во всем! Не будь страданий матерей во время родов, дети бы не находили дорогу в этот мир».

Лучшее проявление человеческой нежности и милосердия исходит из материнской души. Материнские качества женщины несравнимы с материнскими инстинктами других живых существ. Женщина дает своему ребенку не только первую пищу на земле (грудное молоко), но и первую духовную пищу. Мать рождает на свет нового человека; человека, который может приблизиться к Творцу Вселенной ближе, чем все другие божественные творения. Каждый человек, от пророков до самых простых людей, свою первую в жизни материальную и духовную пищу берет от матери. Матери более всего наделены долей от божественного милосердия Создателя.

К сожалению, не всякая мать проявляет все добродетели материнства. В то время как паучиха таскает на спине свой выводок, пока паучата не начнут самостоятельно передвигаться, есть женщины, которые выбрасывают в мусорный контейнер своих новорожденных детей. Но есть и женщины, которые всю жизнь посвящают уходу за ребенком-инвалидом. Именно поэтому превосходство женщины проявляется тогда, когда она становится праведной матерью.

Самой высшей оценкой праведных матерей являются слова Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

أَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

«Рай под ногами матерей!..» (Дайлами, Муснад, 2611).

Мать – это объятие милости, раскрытое по воле Всемогущего Аллаха. Мать – это исключительное и не имеющее равного проявление на земле Прекраснейших Имен Всевышнего «Милостивый» и «Милосердный».

Тахируль-Мавляви, толкователь «Маснави», был крайне опечален, узнав о смерти во время родов одной женщины и ее новорожденных близнецов. Он нашел родственников умершей и сказал: «Я глубоко соболезную по поводу вашей утраты и прошу на могильном камне написать эту эпитафию:

Смерть не дала мне детей моих обнять,
С двумя малютками свела меня в могилу.
Сироток, не успевших свет божий увидать,
Ведя за ручки, пришла к Тебе, Господь»,

то есть в романтической форме выразил то тепло и нежность, которые скрыты в материнском сердце.

Дети – великая ценность и источник счастья, плоды древа любви, произрастающего в семье, где царит взаимопонимание, душевная чуткость и высокая нравственность.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Дети – плоды сердца и свет очей...»* (Танбихуль-Гафилин, 838).

Праведные дети в Судный день станут преградой между своими родителями и огнем ада. Хадисы говорят о большой награде за воспитание благих детей, о том, что они станут для родителей

«садака-джария». Необходимо проявлять особую заботу в отношении воспитания девочек. Девочки, повзрослев, станут основательницами новых семей. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Тому, кто правильно воспитает трех девочек, выдаст их замуж и продолжит проявлять к ним милость и щедрость, уготован рай»* (Ихйа-у Улумиддин, II. 87).

Родители, не прислушивающиеся ни ушами, ни сердцем к этим благим вестям, – это ленивые, грубые и беспечные люди, не преодолевшие склонности к мирским забавам и наслаждениям, не ощутившие вкуса любви к детям, далекие от священной цели брака и находящиеся во власти телесных страстей…

Дети в счастливой семье Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) никогда не оставались без присмотра. Дети этой семьи были крепко привязаны к родителям и знали, что довольство Всевышнего – в довольстве их отца, а Рай находится под стопами матери. Самым продуктивным фактором, формирующим нрав и поведение детей, было требование соблюдать права родителей.

Всевышний Аллах повелевает:

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Уф!» – не кричи на них и обращайся к ним почтительно…»

«Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком» (аль-Исра, 23-24).

Следующим в семейной иерархии после отца и матери идут братья. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Самый старший брат в семье – на месте отца»* (аль-Муттаки, Канзуль-Уммаль, XVI, 45472).

Старшие и младшие братья и сестры в атмосфере взаимного уважения и любви живут под одной крышей. Несоблюдение божественных установлений может нарушить эту гармонию. Если старший брат не соблюдает справедливость по отношению к младшим, те могут не считать его занимающим положение отца. В этих случаях действует принцип: **«Нет покорности тому, кто бунтует против Аллаха».** Если даже отец и мать будут призывать к запрещенному религией, Всевышний Аллах повелевает ни в коем случае не покоряться им, но обходиться с ними уважительно.

«А если они (отец и мать) **будут принуждать тебя, чтобы ты приобщил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний** (доказательств), (право быть матерью и отцом не означает, что вы должны беспрекословно подчиняться им) **то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй путем тех, кто обратился ко Мне. Потом вам предстоит вернуться ко Мне, и Я поведаю вам о том, что вы совершили»** (Лукман, 15).

В семьях, где царит вера и Ислам, все ее члены от мала до велика стремятся к обретению довольства Всевышнего. Дети зарабатывают довольство матери и отца, мать вместе с детьми – довольство отца, отец со всей семьей – довольство Аллаха. Это и есть благая и праведная семейная жизнь.

Все сказанное свидетельствует, что именно семья – фундамент благополучия человека, семьи и общества:

جَنَّةُ الرِّجْلِ دَارُهُ

Сказано: *«Рай для человека – его дом!»*

Но значит, что дом может стать и адом… Да сохранит нас от этого Аллах...

О Аллах! Сделай наши семьи обителью блага и счастья, одарив нас праведной жизнью покорных и поклоняющихся Тебе рабов! Огради нас от страданий в аду, которые являются воздаянием за грехи и беспечность!

Аминь!..

СВЕТ И ТЬМА

Однажды сын праведного Абу Бакра Варрака в очередной раз ушел в медресе, в котором обучался Корану. Мальчик вернулся с уроков напуганный, с бледным лицом. Увидев его в таком состоянии, Абу Бакр Варрака спросил: «Что с тобой, сын мой?» Мальчик объяснил причину своего испуга: «Отец, сегодня на уроке мы читали этот аят из Корана:

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شيبًا

«Как же вы спасетесь, если не уверуете, в тот день, который заставит поседеть младенцев?» (аль-Музаммиль, 17), и размышления об этом бросают меня в дрожь».

Вскоре сын Абу Бакра Варрака умер. Отец часто посещал могилу сына и укорял себя: «Горе мне: я столько лет читаю Священный Коран, но не прочувствовал в такой мере закон Всевышнего, как мой ребенок!»

Человек совершенствуется через воспитание. В душе каждого человека заложены семена праведности, но они могут прорасти и зацвести всеми цветами весны лишь, когда осветятся светом Веры и Корана. Какой бы плодородной не была почва, оживить ее могут только дожди изобилия. Совершенство человека зависит от воспитания, наполненного духовными знаниями и мудростью. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) повелевал:

«Приучайте ребенка к намазу в семь лет…» (Абу Дауд, Салят, 26), указывая на необходимость религиозного воспитания с само-

го раннего возраста. Искренние наставления, полученные в раннем возрасте, прочно запечатлятся в сознании ребенка, словно выгравированные на мраморе. Если вера и любовь глубоко войдут в сердце, то сохранятся в нем на всю жизнь.

Всевышний Аллах создал человеческий разум способным познавать истину только через сопоставление противоположностей. По этой причине, сознание человека не в состоянии понять что-либо, если в мире не существует его противоположности. И в самом деле, мы понимаем добро, сравнивая его со злом, красоту – с уродством, ровное – с кривым, а свет – с тьмой. Превосходство веры мы понимаем в сравнении с унизительностью безверия. В этом мире все существует в единстве противоположностей.

Пребывание людей в вере или безверии есть проявление Прекрасных Имен Всевышнего Аллаха «аль-Хади»[34] и «аль-Мудилль»[35]. То, что на земле день сменяет ночь, а ночь сменяет день, есть проявление двух противоположностей – **«свет и тьма»**.

Священный Коран ведет людей к **«свету»** и предостерегает от блуждания во **«тьме»**. Проявлением Имени Аллаха «ат-Таквин» стало сотворение мироздания, проявлением Имени «аль-Калям» стал Священный Коран. Поэтому вселенная в определенной степени является толкованием Священного Корана. То есть, Священный Коран – это вселенная, описанная словами, а вселенная – это отражение Священного Корана, выраженное без слов. Вселенная – это книга, написанная божественным могуществом и таинством, украшенная аятами о божественных творениях и представленная на обозрение пытливому взору. А человек, предназначением которого является познание Священного Корана,

34. Аль-Хади – одно из 99 Прекрасных имен Аллаха – «Наставляющий на истинный путь».
35. Аль-Мудилль – одно из 99 Прекрасных имен Аллаха – «Направляющий на неверный путь».

есть сердцевина мироздания. В хадисе-кудси так описывается положение раба перед Всевышним Аллахом:

«О сын человеческий! Я создал тебя для Себя, а все сущее Я создал для тебя. Да не погубит то, что создано для тебя, того, кого Я создал для Себя» (Ибн Араби, Мишкатуль-Анвар).

Поэтому последователи тасаввуфа, говоря о человеке, используют эпитеты «суть мироздания», «маленькая вселенная». Этим объясняется присутствие в каждом человеке врожденной склонности и способности совершать как добро, так и зло, идти как свету, так и к тьме; раскрывается тайный смысл прихода человека из мира душ в мир земной, облачившись в плоть.

Главная цель человека в земной жизни – сделать все, чтобы божественный свет его духа (руха) одержал победу над тьмой его «я» (нафса). Священный Коран полон повелений и запретов, наставляющих человека на путь победы света над тьмой, как в духовном, так и в окружающем мире, а также внутри общества, в котором он живет. В священном аяте говорится:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ
قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا
لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди» (аль-Хадж, 46).

В Священном Коране, являющемся огромной вселенной, отраженной в словах, есть обращение к опрометчивым сердцам:

اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا

«Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки?» (Мухаммад, 24).

Тот, кто научится читать страницы Корана и вселенной, и будет усердствовать на пути развития своего разума, очищения сердца и воспитания нафса, осветится божественным светом.

К великому сожалению, беспечное человечество, впадая в различные невежественные духовные учения, продиктованные земной корыстью и мракобесием, порочило лучезарный путь, указанный пророками, и отдалялось от божественной истины. Разум человека, сделавшего объектом поклонения богатство и положение в обществе, постепенно терял свет веры, находясь во власти различных домыслов и заблуждений.

Священный Коран знакомит нас с Создателем семи небес и земли, с Творцом всего сущего, учит понимать все происходящее как борьбу света и тьмы.

По силе назидательности, глубине мудрости и сокровенных тайн, божественному свету, озаряющему его, нет более сильного довода в мире, чем Священный Коран.

В аяте сообщается: اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ **«Аллах – Свет небес и земли…»** (ан-Нур, 35). Как следует из этого аята, незнание (неверие в) Аллаха есть полная слепота.

Религия Ислам велит нам глубоко и вдумчиво вникать в проявления света и тьмы в нашем разуме, в чувствах и теле, в искусстве и торговле, в достатке и стеснении, будучи руководителем и исполнителем, то есть, в личной жизни и в отношениях с людьми, и призывает прожить свою жизнь до самой смерти, находясь на пути, ведущем к божественному свету.

Живущий под сенью Корана ясно различает, где свет, а где тьма в этих противоположностях: знание и невежество, истина и ложь, добро и зло, здоровье и болезнь, благополучие и бедствие,

справедливость и бесправие... В жизни общества противоположностью свободы является рабство, противоположностью благородства – низость, противоположностью трудолюбия – лень, противоположностью брака – прелюбодеяние, противоположностью милосердия и щедрости являются бесчувственность и скупость, противоположностью прощения является ненависть, то есть «свет», к которому относится приведенное в первой части этих пар, является противоположностью «тьмы», к которой относится приведенное во второй части. Пророки и следующие по их пути праведники и ученые, своим призывом отделяющие свет и тьму и указывающие человечеству прямой путь, сами есть свет, а вражда и сопротивление этим избранным из людей есть тьма.

Божественный свет озарял земной мир с каждый приходом в него нового пророка. Рождение Посланника Аллаха Мухаммада Мустафы (салляллаху алейхи ва саллям) и ниспослание через его чистейшую душу Священного Корана есть невыразимое словами проявление божественного света во всем мироздании. Являющаяся позорной страницей истории человечества эпоха джахилии (духовного невежества) есть «тьма», в которой не было ни прав, ни законов, а неверие извратило жизнь на земле до невозможности. В аяте говорится:

«Уверуйте же в Аллаха, Его Посланника и свет, который Мы ниспослали. Аллах ведает о том, что вы совершаете» (ат-Тагабун, 8).

Люди, отдалившиеся от света Священного Корана, – это путники во мраке. В изучении Священного Корана и основ религии, в укреплении веры и нравственности крайне нуждаются дети. Мнение о том, что религиозное воспитание дает лишь семья, не совсем правильное. Так же как светское образование дети получают у школьных учителей, так и религиозное образование они должны получать у богословов. Вместе с тем, заботясь о

религиозном образовании своих детей, не нужно забывать и об обучении окружающих нас подростков.

Чтение Корана, без сомнения, является одним из самых благих поклонений. Если стояние, поклоны и другие условия намаза по уважительной причине могут быть не выполнены, то без чтения Корана намаз не совершается. К тому же, Коран всегда нужно читать наилучшим образом.

Всевышний Аллах повелевает:

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا

«Читай Коран размеренным чтением» (аль-Музаммиль, 4).

Одно из проявлений почтения к Священному Корану – читать его является сунной, а слушать чтение – фардом. В аяте сказано:

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

«Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание, – быть может, вас помилуют» (аль-А'раф, 204).

Тишина позволяет внимательно слушать, внимательное слушание пробуждает проницательность, а проницательность способствует получению духовных знаний и является причиной Милости Аллаха. Посланник (салляллаху алейхи ва саллям) чтение Священного Корана поручал Ибн Мас'уду (радыйаллаху анху), а сам с глазами, полными слез, и великим духовным наслаждением слушал его.

Какое огромное счастье для родителей, когда ребенок читает Слово Аллаха. Может, по Воле Всемогущего Аллаха, который в крошечное семя помещает огромный чинар (платан), вырастающий из него через десятилетия, и из наших детей, в которых мы

вкладываем свой труд, в будущем вырастут верные и праведные рабы Аллаха. Как счастливы такие отцы и дети!

Один из праведных рабов Всевышнего Махмуд Сами Рамазаноглу (рахматуллахи алейхи) стал свидетелем того, как в городе Адана по причине прокладки автодороги проводилось перезахоронение одного хафиза – чтеца Корана, умершего более 30 лет назад. Когда могила была вскрыта, присутствующие увидели, что тело умершего осталось нетленным, и даже саван сиял белизной, как новый. В хадисе говорится:

«Если умирает Хранитель Корана (т.е. хафиз Корана, живущий по законам Священного Корана, воспитанный его нравственностью и обретший совершенство с его мудростью) Всевышний повелевает земле не прикасаться к его телу. И земля на это ответит: «О Всевышний Господь! Как я могу прикасаться к его телу, если Твое Слово в его груди?..» (Суюти, Кабир Алеми, с. 444).

Мавляна Руми (рахматуллахи алейхи) в «Маснави» пишет: «Священный Коран – это душевное состояние и качества пророков. Читая его со смирением и следуя его аятам, почувствуешь, как ты встречаешься с пророками! После чтения историй о жизни пророков клетка тела начнет казаться тесной для птицы-души!»

Со времен первого человека – пророка Адама (алейхиссалям) любовь родителей к детям всегда превосходила чувство любви детей к родителям. То есть, каждый человек испытывает уважение к родителям, и в определенной степени – любовь. Но любовь родителей к ребенку всегда превосходит эту любовь. Всевышний Аллах указывает, что если ребенка не наставлять на путь, ведущий к Господу, то он становится источником испытаний и несчастий для родителей; а если ребенку дать духовное воспитание и направить его к праведной жизни, то он станет

украшением и счастьем их жизни. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) дал благую весть родителям:

«На головы матерей и отцов, чьи дети читали Священный Коран, в Судный День возложат короны из божественного света. Облачат их в одежды из божественного света и усадят на неземных верховых животных по имени Бурак. Вокруг них будут летать ангелы, затем их направят в рай. Об этих родителях будут возвещать: «Это матери и отцы, которые в земной жизни научили своих детей читать Священный Коран и усердствовали в обучении их ему» (Абу Дауд, I. 355).

Если бы люди осознавали всю глубину ответственности за правильное религиозное воспитание ребенка, не было бы ни одного, которого не охватывало бы волнение и страх от переживания за это. Правильное духовное воспитание, которое поможет достичь главной цели пребывания человека в этом мире – «познать своего Господа и возвеличивать Его своим поклонением Ему», является источником блага, которое невозможно оценить в полной мере. Преодоление тягот, с которыми сопряжено материальное обеспечение детей и их духовное и нравственное воспитание, несомненно, – благое деяние, которое послужит родителям искуплением их грехов. Это деяние, намного превосходящее по своей ценности милостыню. Дети, воспитанные праведными и верными, станут преградой между родителями и адом в Судный день.

Дети – самое ценное из того, что у нас есть, они – самая большая милость, благо и подарок Аллаха.

Всевышний Господь в каждое живое существо: людей, животных и растения вложил инстинкт сохранения потомства. Но как горько видеть, как самое лучшее создание во вселенной – человек воспитывает свое потомство равнодушным к вере и невидящим свет Священного Корана. Главной обязанностью

матери и отца является не только обеспечение детей едой и питьем, а религиозное воспитание, которое позволит им в их самостоятельной жизни получать радость и удовлетворение от духовных ценностей.

Если в душу ребенка не вложить любовь и почтение к Всевышнему Аллаху и Его Любимому Посланнику (саляллаху ва саллям), то он будет выполнять свои религиозные обязанности лишь для видимости, без искреннего желания. Даже обязательный пятикратный намаз он будет выполнять не всегда вовремя или вообще пропускать. Такому ребенку будет тяжело почувствовать вкус поклонения и получать наслаждение от него.

Воспитание детей в соответствие с предписаниями Священного Корана и Сунны – это самое лучшее проявление нашей любви и заботы о них; пренебрежение этим есть тьма. Помогая детям в выборе супруга, в первую очередь нужно учитывать богобоязненность и воспитанность будущей невесты (жениха), а не их мирские преимущества. Семья, в основу которой не положены духовные и нравственные ценности, обречена на распад или долгие годы страданий супругов по причине непереносимости друг друга.

Нужно надежно оберегать детей от праздности и бесцельного времяпровождения, от бесконтрольных прогулок в вечернее и ночное время, от бесполезных покупок, от вредоносного воздействия телевидения и интернета. Ради спасения их неокрепших душ от разрушения нужно полной мерой наполнять их сердца любовью к Всевышнему Аллаху, Его Посланнику (саляллаху алейхи ва саллям), Священному Корану, праведникам и образцовым личностям Ислама, чтобы мрак неверия не проник в их души, и чтобы свет веры наполнил всю их жизнь.

Когда безгрешные сердца детей наполнятся духовностью и любовью к Аллаху и Его Посланнику (салляллаху алейхи

ва саллям), они почувствуют особый вкус и наслаждение от совершаемых поклонений. Вера в их сердцах станет крепче, а духовный мир – богаче. Они начнут читать Священный Коран с особым благоговением, станут более внимательными к соблюдению его повелений и запретов, начнут обретать нравственность Священного Корана и Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

Религия и нормы нравственности должны препятствовать использованию науки во вред человечеству. Преодоление анархии в обществе возможно лишь через воспитание по законам Священного Корана. Для всех очевидны зияющие язвы общества, которые образовались по причине безнравственности и безверия. Сегодня мы видим, как некоторые люди пытаются использовать научные знания в целях разрушения основ религии и нравственности или для удовлетворения своих материальных желаний. Пренебрежение религиозным воспитанием лишь укрепляет фундамент атеизма, материалистического мышления, основанного на служении мирской жизни. Материализм не является мировоззрением или мудростью, он свидетельствует лишь об ущербности и порочности разума.

Одна из проблем атеизма заключается в нежелании признать существование пределов познаваемого и ограниченность человеческого разума. Люди, не желающие признать наличие сферы непознанного, непостижимого разумом, – всего лишь беспечные гордецы, восстающие против самого Создателя. О них и им подобных в Священном Коране говорится:

«Неужели человек не видит, что Мы сотворили его из капли? И вот он открыто препирается!» (Йасин, 77).

Они, чьи души мертвы, дерзко и опрометчиво заявляют тем, кто их пытается вразумить: «Сейчас век науки, а вы пытается

рассказать нам сказки из прошлого». О таких людях в аяте сказано:

«Когда их посланники приходили к ним с ясными знамениями, они радовались тому знанию, которое было у них, и тогда их окружило (или поразило) **то, над чем они издевались»** (аль-Му'мин, 83).

Атеист – это глупец, который свою беспомощность считает силой, а духовное падение – счастьем. Поэтому самым главным наследством, которое мы можем оставить своим детям, является наше усердие в том, чтобы дать им правильное направление к их спасению и благополучию в вечной жизни.

Обязанностью каждого из нас является старание, направленное на сохранение покоя и счастья в обществе, защите его от морального падения, невежества, терроризма и анархии, через возрождение религиозного и нравственного воспитания детей.

Всевышний Аллах говорит:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا

«Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих, а беззаконникам это не прибавляет ничего, кроме убытка» (аль-Исра, 82),

وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ

«...Аллаху принадлежат сокровищницы небес и земли, но лицемеры не понимают этого» (аль-Мунафикун, 7).

Из приведенных аятов видно, какой серьезной ошибкой является нежелание некоторых родителей давать детям религиозное образование, считая это помехой для их светской карьеры. А

ведь определяющим судьбу и знающим то, что ожидает человека в будущем, является лишь Всемогущий Творец.

История свидетельствует, что те народы, которые шли по пути пророков, праведников, верных и искренних верующих, достигли непревзойденных высот, а те, которые шли наперекор предписаниям религии, сгинули, потеряв человеческий образ и достоинство.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Истинно то, что Всевышний Аллах этим Кораном возвеличит некоторые народы, а некоторые унизит» (Муслим; Ибн Маджа).

Об этой истине поэт Али Ульви Куруджу говорит:

Полагайся во всем на Аллаха,

Чтоб Он усердие твое поддержал.

Пустыми будут твои старания,

Коль крепко не ухватишься за Коран!..

Лишь усердствуя во всем, что укрепляет веру в сердце, возможно вкусить тот покой и счастье, которое излучает лучезарная атмосфера Ислама, и благополучно возродиться вместе со своими детьми в светлое утро вечной жизни.

Этот мир подобен огромному щедро и богато уставленному яствами и питьем обеденному столу, накрытому благодаря проявлению Прекрасных Имен Всевышнего, в первую очередь – «ар-Рахман» и «ар-Рахим» (Милостивый и Милосердный). Мы должны всегда помнить, что за этот роскошный стол мы попали лишь по безграничной Милости Всевышнего, и наступит день, когда мы встанем и уйдем. Мы должны строго соблюдать правила поведения за этим столом.

С этого изобильного стола питаются все: и праведники, и грешники... Вечный мир обещан, и это обещание – Истина. Судить в вечной жизни будет лишь Всемогущий Создатель Вселенной, чье могущество безгранично.

Самые лучшие наставники – это назидательные случаи из жизни. До того как предстать на божественном Суде, мы обязаны дать самим себе отчет в том, все ли мы выполнили должным образом относительно своей обязанности в воспитании детей. День отчета и спроса за наши деяния перед Аллахом – неизбежность. Ужас того дня в аяте описан так:

«…того Мрачного и Томительного дня» (аль-Инсан, 10),

«В тот день человек скажет: «Куда бежать?» (аль-Кыяма, 10).

Самое красивое из всех слов – это Слово Всевышнего. Самая прекрасная дорога – это светлая и счастливая дорога лучшего из созданных – Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), святая дорога Ислама.

Самое лучшее, что мы можем сделать – передать святыню, оставленную нам на хранение, в наследство безгрешным сердцам. Как предупреждение Всевышнего Аллаха, в одном из аятов говорится:

«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой которого будут люди и камни!..» (ат-Тахрим, 6).

Да украсит Всевышний Господь наши сердца богобоязненностью (таква) и искренностью (ихсан)! И удостоит нас по Своей Милости честью стать путниками вечности с озаренным божественным светом сердцем и очистившимся телом! И удостоит нас Аллах прожить свою жизнь на земле в атмосфере нравственности Мухаммада (салляллаху алейхи

ва саллям) и мудрости Священного Корана, являющихся истоком вечного счастья! И да наделит нас чувством исламского братства, знанием Корана и нравом Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям)!

Аминь!..

НАША ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕД СВЯЩЕННЫМ КОРАНОМ

Всевышний Аллах, сотворивший человека наилучшим образом, наделил его разумом, благодаря которому он обладает такими исключительными способностями, как память, восприятие информации, возможность мыслить, говорить, ориентироваться в пространстве. Естественно, что человек несет ответственность за данные ему способности. Самая большая обязанность человека, занимающего исключительное место среди всех творений, – это быть достойным рабом Аллаха.

Величайшим из всех даров Всевышнего Аллаха человеку в этом мире, несомненно, является **Коран**. Но вместе с тем, с каждым приобретенным благом возрастает и ответственность человека перед Всевышним.

Если человек сможет должным образом осознать смысл и суть обладания даром Корана, то духовный восторг, охвативший его от этого осознания, может достичь уровня опьянения. Понимая, насколько почетно и достойно быть одним из уммы Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), он должен чувствовать и важность ответственности за право слушать Священный Коран. Но Всевышний Аллах, сделавший этот мир местом испытаний, для того чтобы испытать человека, вложил в него чувство беспечности.

По этой причине, часть человечества, идя на поводу у своего нафса, тонет в пучине беспечности, отдаляясь от вдохновения и

блага Корана, в то время как праведные рабы Всевышнего, преодолевая сопротивление нафса, шаг за шагом идут по пути, ведущему к Аллаху. Человеческая жизнь, так же как исторический путь всего человечества состоит из подъемов, падений и крутых поворотов.

Если сравнить нынешнее состояние мусульман и духовный уровень предыдущих поколений, боровшихся за возвышение религии единобожия, то отчетливо видна та мера ответственности, которая возлагается на нас. В эпоху, в которую мы живем, богобоязненность и способность совершать благие дела приобретают особую ценность. На пике этих благих дел находится служение Священному Корану. Благодеяния, совершенные в трудные времена, намного важнее и ценнее тех, которые совершаются во времена процветания Ислама.

Всевышний Аллах предоставил человеку этот мир со всеми его благами во временное пользование. Дети, имущество, здоровье входят в эти блага. На человека возложена обязанность бережно использовать и сохранять их. Самым великим из всех благ является Священный Коран, ниспосланный нам Всевышним Аллахом через Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), для того чтобы наставлять нас на путь Истины. По этой причине, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) во время Прощальной проповеди в первую очередь упомянул о Коране и взял слово со своих сподвижников, что они будут наилучшим образом распространять его. Затем он три раза воззвал к Всевышнему Аллаху со словами: **«Будь свидетелем, о Аллах!»**

Каким бы красноречивым ни был человек, все равно его ораторские способности имеют определенные границы. И каждый разумный оратор или поэт в определенной степени признает это. Но в Священном Коране – Речи Всевышнего Аллаха присутс-

твует необъятная широта, непостижимая глубина, невыразимая красота и бесконечное наслаждение. Какие бы открытия ни сделал человек в науках и познании, он никогда не достигнет горизонтов истины Корана, потому что Коран является отражением божественной Истины в границах слов, которые доступны нашему пониманию. Человеческий разум никогда не сможет познать божественную сущность, поэтому до конца постичь истины Корана невозможно.

Толкования и переводы Корана можно сравнить с чашей воды, зачерпнутой из безграничного океана знания. Мавляна Руми (рахматуллахи алейхи) говорит:

«Явный смысл Корана можно записать, используя небольшое количество чернил. Но чтобы описать скрытые в нем тайны, не хватит рек и безбрежных морей!..»

Всевышний Аллах о бесконечности истин Корана говорит:

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ
سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

«Если бы все деревья земли стали письменными тростями, а за морем чернил находилось еще семь морей, то не исчерпались бы Слова Аллаха. Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый» (Лукман, 27).

Духовные и физические деяния человека обретают достоинство и красоту лишь с вдохновением и благом Священного Корана. Если отдалиться от этого божественного руководства, жизнь человека, в которой нарушится красота и гармония, превратится в поле нескончаемой борьбы, навеваемой искушениями нафса (эго). Вся вселенная, от атомов до галактик, подчинена единому божественному порядку. Лишь человек, неправильно используя данную ему ограниченную волю, способен нарушать

эту всеобщую красоту и порядок. Величайшим несчастьем оборачивается неподчинение божественной Воле ограниченной воли человека, который пришел в этот мир лишь для прохождения испытания.

Каждый человек, не прибегнувший к Священному Корану и потерявший жизненные ориентиры, причиняет ущерб своему человеческому достоинству, проявляет крайнюю неблагодарность за бесчисленные дарованные ему блага и губит себя в мутном потоке земных страстей и искушений.

Коран – это свод наставлений, повелений и запретов, который, направляя человека на правильный путь, призывая к прекрасной нравственности и осознанному поклонению своему Господу, ведет его к вечному благоденствию и счастью. Коран, обращая сердце верующего к созерцанию красоты вселенной и исключительным проявлениям в ней божественного искусства и могущества, пробуждает и укрепляет его веру, приводит в трепет сердце перед мировым божественным порядком и наполняет его душу любовью к Аллаху и Пророку (салляллаху алейхи ва саллям).

Несомненно, Коран был ниспослан верующим, чтобы даровать им счастье в обоих мирах.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Строго придерживайтесь Корана как путеводителя и предводителя. Ведь это Слово Аллаха, дающего жизнь всему сущему. Он пришел от Него и снова вернется к Нему».

Счастье человека и всего общества зависит от того, насколько каждый уверовавший в Бога погрузится в мир Священного Корана. Коран – это божественный свет, освещающий внутренний и окружающий мир человека. Это книга наставлений, наполненная мудростью, примерами и уроками.

Божественные книги в течение всей истории человечества были рядом с людьми и служили наставлением им. Венцом этой почетной и благородной миссии наставления на прямой путь, по воле Аллаха, явился приход Последнего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), возвысившего и продлившего ее вплоть до Конца Света. Атмосфера духовности и добра, пришедшая с призывом Последнего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), будет сохраняться до Судного Дня. Истины Священного Корана и пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) указывают человечеству путь к духовному умиротворению и вечному счастью.

Аяты Священного Корана являются чудесами, проливающими свет на темные уголки истории человечества и раскрывающими неразгаданные тайны. Они подобны веснам, оживляющим земной и вечный миры. Священный Коран, сообщая нам о былых временах и прежних народах, преподносит множество уроков мудрости и предсказаний о будущем человека и общества.

Коран для духовно озаренных людей является вратами, открывающимися в мир глубоких размышлений, и источником божественной мудрости, исцеляющим больные души и дарующим вдохновение уставшим сердцам. Жизнь вдали от Корана подобна духовному самоубийству. Коран – это источник божественной милости, дающий утешение душам перед страхом смерти, преподнося ее как счастливое приближение к Аллаху. Богатство звучания и красота человеческого голоса достигает пика совершенства именно при чтении лучшего Слова – слова Корана. Чистые души могут насытиться, слушая звучание самого прекрасного голоса, но чтением Корана не насытятся никогда!.. Звуки Корана доносят до открытых душ прекрасные запахи Рая.

Те из людей, которые слышат звуки Корана, но не хотят воспринимать мудрости, вложенной в его аяты, лишены в своей жизни его блага. Подобные люди стремятся лишь к преходящим

наслаждениям этого мира, и тем самым лишаются чести быть достойными рабами Всевышнего Аллаха.

Коран светом истины рассеивает тьму неведения, отделяющую нас от мира умерших, непостижимого для разума человека, и преподносит неизбежную смерть, заставляющую в страхе сжиматься наши сердца, как входную дверь в мир вечного блаженства.

Большинство людей, похоронивших родных и близких, не ведает о том, что происходит под землей. Им не дано понимать язык деревьев, растущих на кладбищах. Когда им приходят божественные предостережения в виде землетрясений, ураганов и других бедствий, они бегут в поиске убежища, крича, что «это природное явление». Как странно, что люди, живущие во владениях Господа, становятся врагами Ему или не замечают Его. В Коране по этому поводу сказано:

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ

«Неужели человек не знает, что Мы сотворили его из капли? И, тем не менее, он открыто пререкается» (Йасин, 77).

По исламскому вероубеждению, могила является преддверием пропасти ада или садов рая. Человек, живущий не по канонам Корана, находится в такой же пропасти ада еще при жизни в этом мире. Верующие, чьи сердца наполнены светом Корана, постоянно размышляют над божественными истинами. Коран постоянно внушает их сердцам: «**Ты раб Аллаха, ты живешь в Его владениях, питаешься Его дарами. Так вникни же в мудрость, назидания и тайны Корана и устремись к Аллаху с чистым сердцем!..»**

Самые близкие наследники мусульманина – его дети. Истинное наследство, которое он должен оставить им – духовное богатство. Детям следует оставить не привязанность к земным

удовольствиям, а непреходящее счастье быть верующим. В противном случае, в Судный День дети будут предъявлять претензии к своим родителям.

Нет большей ошибки для человека, чем прожить жизнь вдали от Корана, покрыв свое сердце чернотой неведения и греха. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) в числе самых больших грехов называл «забвение того, что изучил из Корана». Поэтому мы должны стремиться изучать Коран и жить по нему. Мы должны стараться украсить себя и своих детей любовью к Корану и его нравственностью.

Наша жизнь состоит из двух частей – в мире этом и мире вечном. Светские науки не могут осветить жизнь духовного мира, тогда как религиозные знания являются причиной счастья, благополучия и умиротворения в обоих мирах. Жизнь общества, лишенного духовности Корана, схожа с глухой темной ночью, после которой не наступит рассвет. Неужели те, которые превозносят свои светские знания, игнорируя истины Корана, не понимают, что их разум, благодаря которому они получают знания, дан им Всевышним Аллахом, и их мысли рождаются лишь по воле Всевышнего. Истины Корана охватывают и их самих, и их знания.

Прискорбно, что родители прилагают столько усилий, чтобы научить детей иностранным языкам, выбирая самые престижные учебные заведения, но не уделяют должного внимания обучению детей Корану или даже полностью игнорируют эту необходимость. А ведь самым лучшим достижением в этой жизни является оставить после себя искренне верующих детей, который будут молиться за нас и за наше благополучие в ином мире.

История свидетельствует, что люди, народы и государства оставляют память о себе на века, если они следуют нормам

Священного Корана, являющегося божественным «аманатом»[36]. Даже представители западной цивилизации, не признающие Коран, обязаны своим мирским благополучием тому, что следуют некоторым правилам Священного Корана, не подозревая, что эти правила исходят из Книги Аллаха.

Будущее каждой нации зависит от того, какова ее молодежь. Молодые люди каждой эпохи живут и использует свой потенциал в соответствии со своим характером и воспитанием. Происходящие в глубинах души и сознания процессы находят отражение в их чувствах, проявляющихся сообразно тем ценностям, которые существуют в обществе. Общество моделируется этими чувствами. Часто привязанности и идеалы молодежи могут приобретать форму некоей религии, так как в юном возрасте человек склонен к более яркому переживанию чувств, более глубокому погружению в веру. Отличительные особенности каждой нации формируются в соответствии с идеалами и устремлениями ее молодежи.

Нельзя забывать, что причиной сотворения этого мира является желание Всевышнего Аллаха, чтобы Его творения узнали о Нем. Человек должен жить, помня об этой причине. Познать Творца можно, лишь живя в Исламе. Поэтому естественно, что по Воле Всевышнего Аллаха Ислам будет продолжаться до Конца Света. То есть, какие бы взлеты и падения ни переживал Ислам на протяжении истории, он никогда не исчезнет. Так же как человеку не дано погасить свет солнца, так же невозможно искоренить истинную веру и единобожие, потому что Ислам находится под покровительством Всевышнего Аллаха, а полное его исчезновение означает Конец Света. То есть, когда исчезнет Ислам, прекратит свое существование этот мир.

36. «Аманат» – то, что оставлено на хранение.

В этом мире проявление божественной воли мы способны видеть лишь через различные события и явления, происходящие вокруг нас, как результат причинно-следственных связей. Для существования и развития Ислама непременно должны быть созданы определенные причины. Главной из этих причин является следование Корану всех мусульман, обретение ими его нравственности и становление на прямой путь.

Лучший способ не допустить отхождения от истины и Аллаха – это служение Корану. Истинное благо именно в этом. Наше время – это эпоха, когда необходимо приложить максимальное усилие на этом поприще. Возрождение всей общины Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) и обретение ею своей истинной сути возможно вновь лишь через искреннее служение Священному Корану. Легкомысленное отношение к этому служению, небрежность в обучении молодого поколения Корану подвергает опасности весь наш народ и общество.

Обещание Всевышнего Аллаха **«довести до конца Свет свой»** – истина, и это одна из основ нашей веры. Но Свет Аллаха распространится на земле руками людей, поэтому мы обязаны приложить максимум усилий в этом служении. Всевышний Аллах распространит свой Свет в любом случае, но те, кто пренебрег этим служением, будут держать строгий ответ перед Ним. Хорошо известно, как Всевышний Аллах наказал тех троих, которые участвовали во всех сражениях рядом с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), но пропустили только один поход на Табук. То, что предопределено судьбой, обязательно случится. Но те, кто ослушается в исполнении того, что им предписано было выполнять, будут отвечать за это. Поэтому для облегчения тягот отчета в Судный День нужно проявить беспримерную самоотверженность на пути Ислама и веры. Что может быть дороже, чем хотя бы один шаг на пути служения Исламу? Ведь полным безрассудством является надеяться на божествен-

ную помощь, не прилагая, в меру своих возможностей, усилий на этом пути.

Обязательно следует отправлять детей на курсы Священного Корана, которые открываются за счет материальной помощи наших сограждан, которые порой отдают последнее, что есть. Нельзя отвергать величайшее благо Корана и пытаться строить будущее своих детей, рассчитывая лишь на дипломы светских учебных заведений. В конце концов, их бесполезность станет явной, но будет уже поздно...

В Коране Всевышний Аллах говорит:

«Скажи: «О Аллах, Владыка царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь. Все благо – в Твоей Руке. Воистину, Ты способен на всякую вещь» (Али Имран, 26),

«Аллаху принадлежит власть над небесами и землей, и Аллах способен на всякую вещь» (Али Имран, 189),

«Аллаху принадлежат сокровищницы небес и земли, но лицемеры не понимают этого» (аль-Мунафикун, 7).

Эти аяты ясно свидетельствуют, что будущее полностью находится во власти Создателя вселенной – Всевышнего Аллаха. Истинное будущее – это жизнь после смерти, а настоящее достижение – это достижение довольства Всевышнего.

Нет сомнений в том, что обязанностью каждого зрелого мусульманина является ясное осознание того, что отдаление от Священного Корана, который ведет человека к счастью и совершенству, истине и раю, а народы – к величию и чести, ввергает в бедствия и катастрофы.

Невозможно представить большего несчастья, чем проявление вражды к Священному Корану; грехом, близким к этому, является пренебрежение служением Корану. В наше время, когда люди в погоне за модой уподобились мусору, увлекаемому порывами ветра, мы должны приложить максимум усилий, чтобы устоять на истинном пути, чтобы в наши сердца и сердца наших близких не попала и капля неверия и беспечности, чтобы мы не допустили и малейшего компромисса в вере. Поэтому мы должны стараться обучить Корану близких, родственников и всех окружающих, распространяя его божественный свет и благо. Постоянная привязанность к Священному Корану позволит жить по его повелениям и запретам, облагородить наши души его нравственностью. Противное приведет лишь к невосполнимому убытку.

В Коране говорится:

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

«Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки?» (Мухаммад, 24).

Мы лишь странники в этом мире, и в назначенное время покинем его. Эпохи и поколения приходят и уходят по воле Создателя. Переход из нынешнего призрачного мира в мир истинный неизбежен и является законом мироздания.

Ступая по земле, нам следует с верой и любовью обратиться к смыслам Корана, осознать, что однажды мы тоже станем частью этой земли, и построить свою жизнь, исходя из этого понимания. Самой главной обязанностью родителей является воспитание у детей зрелого представления о земной жизни и вечной жизни после нее.

Как счастливы те, кто получит заступничество Священного Корана в День Суда за свое благородное служение в передаче блага божественной книги своим детям и всему подрастающему поколению…

О Аллах! Сделай нас из числа этих счастливых рабов! О Аллах! Сохрани нашу Родину и народ от неверия, безнравственности и небрежения Кораном! Даруй нам жизнь в этом бренном мире, подобную жизни в раю, пронизанной истинной любовью к Корану, и возможность воспитать новые поколения, вдохновленные Кораном!

Аминь!..

СТРЕМИТЬСЯ СТАТЬ ЖИВЫМ КОРАНОМ

Обещанное Всевышним Господом счастье в обоих мирах доступно лишь для тех из людей, кто покорился Священному Корану. **Все истины скрыты в Коране, счастье каждого проявляется в вере**. Самые праведные и счастливые люди на свете – это те, кто, следуя повелениям Корана, озарились его животворящим светом и растворились в нем, став «живым Кораном». У Айши (радыйаллаху анха) спросили: «Какова была нравственность Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)?», имея в виду смысл аята о Пророке (салляллаху алейхи ва саллям):

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ

«Воистину, твой нрав превосходен» (аль-Калям,4).

Айша ответила: *«Его нравственностью был Коран…»* (Муслим, Китаб‘у-салят, 746).

الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

«Милостивый (Аллах) **научил Корану, создал человека и научил его разъяснению»** (ар-Рахман, 1-4). В толковании этого аята сказано, что Всевышний Аллах создал человека для того, чтобы научить его Корану, и научил его речи для того, чтобы человек мог понимать Коран.

Ведь в том, что, как говорится в аяте, Всевышний Аллах сначала научил Корану, а потом создал человека, есть образное разъяснение смысла сотворения человека. В этом аяте объясня-

ется, что смысл сотворения человека заключается в том, чтобы он был верующим, приобретал знания и знал свою ответственность перед Священным Кораном. Потому что благородство и достоинство человека оцениваются по его отношению к Корану. Способность разъяснять была дарована человеку для того, чтобы он приобрел божественные знания, и в его душе отражались любовь, мудрость и тайны Корана, т.е. чтобы он стал «живым Кораном». Секрет счастья и благополучия в обоих мирах вложен в Коран. Эта божественная книга дана нам как путеводитель по земной жизни и руководство к спасению в жизни вечной.

Коран является самым великим проявлением милости Аллаха к человечеству, ценность и важность этой милости невозможно выразить словами. Он – самый совершенный и ясный толкователь законов и принципов, лежащих в основе жизни человека и всего мироздания. Он – проводник, ведущий по истинному пути, руководство, снизошедшее с самой Небесной хранимой скрижали (лавхуль-махфуз).

Коран призывает нас к глубоким размышлениям, ограждая от невежества. Он предлагает нам задуматься: «Кто есть человек? Каков смысл его бытия? Как он был создан? Кто научил его Корану и речи?», и сам же дает божественные ответы на эти и подобные вопросы.

Особым благом Корана является его способность пробудить душу человека, сделать ее чувствующей происходящее в окружающем мире и, как во внешних, так и внутренних проявлениях направить ее к любви к Аллаху. Человеку откроется мудрость, заключенная в благах, скрытые назидания, движения потоков могущества Аллаха во вселенной. Ведь сам человек является доказательством Могущества Аллаха и самым прекрасным Его творением.

Человек, размышляющий над мудростью Корана, удостоится ответов на свои вопросы: «Что представляет собой этот мир? Откуда и зачем я явился на этот свет? В чем суть проходящих чередой дней жизни? В чем смысл смерти? Кто я? Кому я принадлежу? Как я должен жить и как умереть?» И таким образом, праведной жизнью подготовит себя к вечности.

Священный Коран, призывающий верующих: «**Живи так, как предписано Кораном, проникнись его нравственностью и отдай свою душу, будучи мусульманином!**», является божественной книгой Всевышнего Аллаха, создавшего свет и тьму. Он ниспослал ее в сердце Мухаммада (саляллаху алейхи ва саллям) для того, чтобы вывести людей к Свету истины. Коран наполняет смыслом жизнь человека, является языком небес и земли, солнцем счастья и сокровищницей всех благ.

В верующем, чья душа обрела покой и умиротворение через понимание Корана, проявляется множество прекрасных качеств. Души праведных верующих, слившихся с Кораном, становятся подобны безбрежным небесам царства Всевышнего Господа.

Наилучшим примером этого явились сподвижники Пророка Мухаммада (саляллаху алейхи ва саллям), облачившиеся в красоту и величие Священного Корана, жившие в благоухающих садах его истин и проникнувшиеся до глубин души его тонкостью. Когда был ниспослан этот аят Корана:

مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ

«…Кто творит зло, тот получит за него воздаяние!..» (ан-Ниса, 123), Абу Бакр (радыйаллаху анху), дрожа от страха перед Аллахом, сказал: «Меня так согнуло, как будто у меня сломалась поясница…» (С. Улудаг, Келябази, Таарруф, 113).

Однажды Умар (радыйаллаху анху), проезжая мимо, услышал, как хозяин одного дома громко читает суру «ат-Тур», так, что его голос был слышен на улице. Когда был прочитан аят: **«Наказание твоего Господа непременно наступит, и ничто не отвратит его»** (ат-Тур, 7-8), Умар (радыйаллаху анху) слез с коня и, прислонившись к стене, стоя слушал Коран. После этого он на несколько дней слег в постель, заболев от переживаний о тяжести Судного Дня, о котором напоминал услышанный им аят.

Эти слова Умара (радыйаллаху анху) заставляют глубоко задуматься:

«Я завершил чтение суры «аль-Бакара» за двенадцать лет и в благодарность за это совершил жертвоприношение!..»

Его чтение не было простым произношением слов из Корана. Это чтение состояло в том, чтобы понять, проникнуться мудростями Корана и претворить в жизнь божественные предписания. Истинную пользу от Корана можно получить только таким образом.

Обладание нравственностью Корана доступно лишь избранным рабам Аллаха, это очень высокое и ценное духовное состояние. Люди получают духовную пользу от Корана в зависимости от того, насколько искренне они вникают в него – кто-то много, кто-то совсем мало.

В Медине жил человек по имени Шамлы Абдуллах Эфенди. Он был одним из лучших учеников праведного Махмуда Сами Рамазаноглу (куддиса сирруху). Душа этого человека была наполнена особенной любовью и почтением к Священному Корану, в его жизни все соответствовало высокой нравственности Корана. Трепетное почтение, которое он испытывал к Корану, несмотря на то, что вообще не умел ни читать, ни писать, было настолько сильным, что Всевышний Аллах удостоил его дара за одну ночь

запомнить весь Коран наизусть. Заучивание Корана наизусть за одну ночь является одним чудес Корана. В один день Шамлы Абдуллах Эфенди потерял этот дар и обрел его заново только после долгих-долгих молитв и горестных слез.

Эта история – всего лишь одно из многочисленных чудесных проявлений Корана. Кто знает, какие тайны открывает избавившимся от нафса (эго) и осветившимся божественным светом сердцам Священный Коран, который чарует своим божественным звучанием не только ангелов, но и все живущее на Земле!..

Чтобы удостоится даров и тайн Корана, нужно стать **живым Кораном**.

Для этого необходимо начать изучать Коран и претворять его в жизнь. А это означает: окунуться в атмосферу знаний Корана, влиться в океан его мудрости, брать уроки из его назиданий, питаться его знаниями, устремиться к доброте, запастись терпением перед невзгодами, довольствоваться божественным миропорядком, наполниться покорностью, напиться и напоить других из родника служения, проникнуться самоотверженностью, войти во дворцы любви, направлять себя и других к истине и терпению, жертвовать своим имуществом, совершать благие деяния на истинном пути, то есть превратить свою душу в благоуханный сад и удостоиться божественной любви. Тот, кто достиг этого, стал «живым Кораном», приведя в порядок свою жизнь в соответствии с его знанием и достигнув совершенства через его мудрость. Так, они примкнули к каравану просвещенных, праведных и любящих. Поэтому единственным путем достижения вечного счастья является умение излучать из своей души свет Корана во всех жизненных ситуациях.

Было много людей, чьи сердца и речь не занимало ничего, кроме слов Священного Корана, людей, которые выражали свои

просьбы и желания лишь аятами Корана и давали ответы на вопросы лишь аятами Корана. Один из великих людей Ислама Абдуллах бин Мубарак так рассказывает об одной женщине, обладающей такими способностями:

«Я вышел в путь в сторону Мекки и Медины, чтобы совершить хадж и навестить могилу Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). По пути я увидел вдали какое-то темное пятно. Приглядевшись внимательнее, я понял, что это женщина, одетая в шерстяную накидку и платок. Я поздоровался с ней: «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятух!»

Она ответила аятом из Корана: **«Милосердный Господь приветствует их словом: «Мир!»** (Йасин, 58).

Я спросил: «Да будет милостив к тебе Господь! Что ты здесь делаешь?»

Она ответила: **«Кого Аллах ввел в заблуждение, того никто не наставит на прямой путь...»** (аль-А’раф, 186).

Поняв, что она заблудилась, я спросил: «Куда путь держишь?»

Она ответила: **«Тот, кто Своего раба перенес в одну ночь из Запретной Мечети (Мекки) в мечеть аль-Ак’са (Иерусалима)…»** (аль-Исра, 1).

Я понял, что она совершила хадж и сейчас направляется в Иерусалим. Я спросил: «Сколько дней ты здесь?»

Она ответила: **«В течение трех ночей, будучи в полном здравии...»** (Марьям, 10).

Я сказал: «Я не вижу ничего съестного у тебя».

Она ответила: **«Он** (Аллах)**, который кормит меня и поит!»** (аш-Шуара, 79).

Я спросил: «А как ты делаешь омовение?»

Она ответила: **«...Если вы не нашли воды, то направьтесь к чистой земле и оботрите ваши лица и руки»** (ан-Ниса, 43).

Я сказал ей: «У меня есть еда, не хочешь поесть?»

Она ответила: **«…А затем восполните пост до вечера»** (аль-Бакара, 187).

Я сказал ей: «Но сейчас не месяц поста Рамадан».

Она ответила: **«…А если кто добровольно совершает доброе дело, то ведь Аллах – Признательный, Знающий»** (аль-Бакара, 158).

Я сказал: «Но в пути нам дозволено есть».

Она ответила: **«...Но вам лучше поститься (несмотря на трудности), если бы вы только знали»** (аль-Бакара, 184).

Я спросил ее: «Почему ты не разговариваешь со мной так, как я разговариваю с тобой?»

Она ответила: **«(Человек) не проронит ни единого слова, чтобы его не записал недремлющий страж (ангел)»** (Каф, 18).

Я сказал ей: «Давай я посажу тебя на своего верблюда и отвезу до твоих попутчиков».

Она ответила: **«…Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом…»** (аль-Бакара, 197).

Я опустил на колени верблюда, чтобы она взобралась на него.

На это она сказала: **«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры (от запретного)!..»** (ан-Нур, 30).

Когда она села на верблюда, добавила: **«…Пречист Тот, Кто подчинил нам это, ведь мы сами на такое были неспособны. Воистину, мы вернемся к нашему Господу»** (аз-Зухруф, 13-14).

Когда мы двинулись в путь, она продолжила: **«Читайте же из Корана то, что необременительно для вас»** (аль-Музаммиль, 20).

И я, вдохновившись аятом: **«…Тот, кому дарована мудрость, награжден великим благом…»** (аль-Бакара, 269), сказал: «Тебе даровано много благ».

Она ответила продолжением этого аята: **«…Однако поминают назидание только обладающие разумом»** (аль-Бакара, 269).

Мы догнали ее попутчиков, и я сказал: «Вот твои попутчики! Кто у тебя есть среди них?»

Она ответила: **«Богатство и сыновья – украшение мирской жизни…»** (аль-Кахф, 46).

Я понял, что там есть ее сыновья и спросил: «Кто они в этой группе паломников?»

Она ответила: **«Он создал приметы. А по звездам они находят правильную дорогу»** (ан-Нахль, 16).

Я понял, что они являются проводниками. Указав на их шатер, я спросил: «Кто из них в этом шатре?»

Она ответила: **«…Аллах сделал Ибрахима (Авраама) Своим возлюбленным»** (ан-Ниса, 125), **«…Аллах вел беседу с Мусой (Моисеем)»** (ан-Ниса, 164), **«О Яхья (Иоанн)! Крепко держи Писание…»** (Марьям, 12).

После того как я позвал: «Эй, Ибрахим! Эй, Муса! Эй, Яхья!», ко мне вышли трое юношей. Когда они подошли и сели рядом, мать сказала им: **«Пошлите одного из вас в город с вашими серебряными монетами. Пусть он посмотрит, какая еда получше, и принесет вам ее поесть»** (аль-Кахф, 19).

Один из юношей пошел, чтобы купить поесть и, придя, поставил еду передо мной. На это женщина сказала: **«Ешьте и**

пейте во здравие за то, что вы совершили в минувшие дни!» (аль-Хакка, 24).

Но я сказал сыновьям: «Я не притронусь к еде, пока вы не расскажите, почему ваша мать разговаривает таким образом!»

Юноши ответили: «Наша мама вот уже сорок лет от страха совершить ошибку перед Аллахом разговаривает только аятами Корана».

В ответ на это я прочитал 4-й аят суры «аль-Джуму'а»: **«Такова милость Аллаха. Он дарует ее, кому пожелает. Аллах обладает великой милостью»** (М.А. Кёксал, Китап ве Суннет, 21-25).

Поэт Мехмед Акиф о Священном Коране сказал:

Знайте твердо и без сомненья:
Не был ниспослан Коран Священный,
Чтобы читать его лишь мертвым
Или искать в нем предсказанья!..

Ибн Аббас (радыйаллаху анху), указывая на то, скольких благ удостаиваются верующие, строго следующие Корану, и насколько повседневная жизнь должна быть связана с законами Корана, сказал: «Даже если я потеряю поводья моего верблюда, я найду их в Книге Аллаха…»

Священный Коран наполнен бесконечными знаниями, тайнами, мудростью и истинами материального и духовного миров:

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ
سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

«Если бы все деревья земли стали письменными тростями, а за морем чернил находилось еще семь морей, то не исчерпались бы Слова Аллаха. Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый» (Лукман, 27).

Коран является ключом, который открывает любую дверь. Он – такая милость, что человек только в его атмосфере может сохранить свое высшее предназначение – быть сердцевиной мироздания и продвигаться по пути приближения к Аллаху, обретая проницательность и чувствительность души, созерцая сердцем проявления божественного могущества во вселенной. **Коран – это священная школа, обучающая человека любви и самым высоким обязанностям**. Это Слово Всевышнего Аллаха, оберегающее суть человека и раскрывающее самые превосходные его качества. Воспитанные Священным Кораном напитываются им, наполняют свой разум истинами веры, а сердца – божественными проявлениями, направляют все свои способности и умения на совершение благих дел. Они становятся «живым Кораном».

В сердце такого человека умещается вся наша вселенная, подобно свернутому до миниатюрных размеров вееру. Такой человек вбирает в себя необъятность всего мироздания, как семя чинары, в котором скрыто огромное дерево, как вращение электронов в атоме, повторяющее вращение небесных тел по своим орбитам. Он возвышается душой выше ангелов, украшаясь нравственностью Священного Корана.

Стать «живым Кораном», погрузившись в глубины Книги Всевышнего Аллаха, совсем не означает забвение хадисов и Сунны. Наоборот, это означает претворение в жизнь повелений Священного Корана и Сунны, как единого целого:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании» (аль-Хашр, 7).

Кто считает, что важность Сунны ниже важности фардов и пренебрегает ею, тот противоречит принципам Священного Корана. Привязанность к Сунне – путь к достойному и совершенному исполнению фардов. Сунна является украшением обязательных поклонений и причиной их принятия Аллахом. Нужно помнить, что Ислам дал человечеству два источника света в едином целом – Священный Коран и сунна Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)…

О Аллах! Сделай нас любящими пророков, укрась наши сердца знаниями, мудростью, светом и вдохновением Корана, чтобы мы претворяли в жизнь Ислам, будучи «живым Кораном»! Аминь!..

ТАИНСТВО ЛЮБВИ

Кто не способен ощутить Любовь живую,
Как зов реки в песках, где жаром все пылает;
Тот, кто не пьет зарю, как воду ключевую;
Кто, словно трапезу вечернюю, закат
Вкусить не может;
кто меняться не желает -

Пусть спят.

Любовь превыше богословских поучений
С их старыми уловками и ложью.
Те, кто ещё надеются, что можно
Развить свой разум в этом окруженье,

Пусть спят.

Я стер все доводы рассудка без следа,
Завесы эти я порвал в клочки,
И вышвырнул.
А если ты не в силах
Нагим остаться, завернись тогда
В изящные одежды слов красивых

И спи.

Мавляна Джалалетдин Руми

СОДЕРЖАНИЕ

